

: અનુક્રમ :

સ્તુતિ
ખીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના...	સહમંત્રીઓ
પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના ..	”
પ્રસ્તાવના .	શ્રી ભવાનજી અ. ખીમજી
ઉપોદ્ધાત..	શ્રી પ્રેમજી ભવાનજી ઠક્કર .
નિવેદન..	સહમંત્રીઓ

નિર્માણ...	૧
પરિશ્રમજી..	૧૩
અભ્યાસ અને ચિંતન ..	૨૫
સરલતા અને સત્યતાનો વિગ્રથ ..	૩૮
ક્રાંતિદેશી...	૪૯
કમ યોગી...	૬૬
રાષ્ટ્રભક્તિ..	૮૮
પરમાત્મી	૧૧૧
સંકલ્પમૂર્તિ..	૧૨૩

પૂ મહારાજશ્રીની આત્મકથામાંથી...	૧૪૭
બ્રહ્મ પ્રાપ્તિનો માર્ગ...	૧૮૦

ભજન પ્રસાદી..	૧૯૧
---------------	-----

“શ્રી સદ્ગુરુ સ્તુતિ”

★

શ્રી ગુરુદેવ ઓધનનામ, તમને વારવાર પ્રણામ,
તમને વારવાર પ્રણામ, મળુ છે અતરના આરામ-૭૬.

પારત નામ પવિત્ર તમારું,
ઉર અજ્ઞાન તિમિર હરનારું.

એક જ હરવાનું છે કામ તમને વારવાર પ્રણામ-૧

સદ્ગુરુ અદ્ભુત રક્તિ તમારી,
નિજ મહિમા કરી બલિહારી,

કીધા પરોપકારી કામ, તમને વારવાર પ્રણામ-૨

ધડ ઘટ ન્યોત તમારી જનકે
તેજ તમાક સધળે જ્યોતે,

ગુરુ છે અન્યન્યોતિ સુખધામ, તમને વારવાર પ્રણામ-૩

છે એક અચલની અરજી,
શ્રી ગુરુ પગી તમારી મરજી

આપો દરશન પૂર્યુ કામ, તમને વારવાર પ્રણામ-૪

શ્રી કૃષ્ણી લાલરામેશ્વર આશ્રમ
સમસરોવર, હરિદ્વાર (યુ. પી.)

પૂજ્યપાદ બ્રહ્મવિદુશિઃ મહારાજશ્રી વિદ્યદાસજી

આવૃત્તિ : સંવત ૧૯૪૫ વૈશાખ ૬
સ્વરૂપાવસ્થાત : સંવત ૨૦૧૩ પોષ સુદ ૧૨

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

૧

પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજી સ્મારક સમિતિ તરફથી સને ૧૯૫૭માં “સંત ઉદ્ધવદાસ” પુસ્તક બહાર પાડવામાં આવેલ. પૂ. મહારાજશ્રીનાં ભક્તો તરફથી એ પુસ્તકની માંગણી થતી રહેતી હોવાથી, પહેલી આવૃત્તિનાં પુસ્તકો ખલાસ થઈ જવાથી શ્રી કચ્છી લાલરામેશ્વર આશ્રમની સલાહકાર સમિતિએ સ. ૧૯૬૬માં દ્વીતીય આવૃત્તી બહાર પાડવાનો નિર્ણય કરેલ. તે મુજબ આ દ્વીતીય આવૃત્તી બહાર પાડનાં અમે હર્ષ અનુભવીએ છીએ.

પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીનાં ૧૩-૧-૫૭નાં પરમ ધામ જવા પછી વાંઢાય (કચ્છ)માં આવેલ ઈશ્વરરામ આશ્રમમાં મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસ ઉત્સવ સમિતિ તરફથી યોજાયેલ તા. ૭-૪-૧૯૫૭નાં દિને પાનમૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા સમારંભમાં જે લાઈબ્રેરેનો હાજર હતા તેમને પ્રતિતી થઈ હશે જ, જેમાં વાંઢાય જેવા નાના ગામમાં ૨૫-૩૦ હજારની સંખ્યામાં માનવમેદની હતી. તેમાં પણ સેંકડોની સંખ્યામાં સ્વયંસેવક અને સેવીકાઓ તરીકે જેમાં પાટીદાર, લાનુશાહી, ખેડુત

ભાઈઓ અને અન્ય જ્ઞાતિના યુવાનો ઉત્સાહપૂર્વક ત્રણ દિવસ સુધી સતત ચોવીસે કલાક સેવાઓ આપી છે એ હંમેશાં યાદગાર રહેશે. પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ જનતા-જનાર્દનની જે સેવાઓ કરી છે અને સનાતન ધર્મનો જે પ્રચાર કરેલ છે અને પૂ. મહારાજશ્રીએ જે આહુના મેળવી હતી તેનું એ પ્રતિજ્ઞા હતું. પૂ. મહારાજશ્રીએ સ્થાપેલ ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળ વિદ્યાલયને સ્થાને હાલમાં પૂ. શાસ્ત્રીજી પાંદુરંગ વૈજનાથ આઠવડેનાં નેતૃત્વ હેઠળ ‘ઇશ્વર ભાવના’નાં નામથી ચાલતી પ્રવૃત્તિઓ-જેમાં ધાર્મિક તથા ખેતી, ખાગાર, ત વિગેરેનું શિક્ષણ અપાય છે.

સને ૧૯૫૫માં તેમણે હરદ્વાર ખાતે સ્થાપેલ “શ્રી કચ્છી લાલરામૈશ્વર આશ્રમ અને અન્નક્ષેત્રનું” મંચાલન નિયામક સાધુ શ્રી વાલદાસજીનાં નેતૃત્વ હેઠળ પૂ. જશોદામા તથા બ્રહ્મચારી શ્રી કનૈયાલાલજી આશ્રમ માટે નિમાયેલી ‘સલાહકાર સમિતી’ની સલાહ સૂચના અનુસાર કરી રહ્યા છે.

સલાહકાર સમિતીના હોદ્દેદારો અને સભ્યોનાં નામો અન્યત્ર આપેલ છે. આશ્રમમાં પૂ. મહારાજશ્રીએ ચાલુ કરેલી પ્રવૃત્તિઓ ચથાવત્ ચાલુ છે. તેમાં હરદોજ સવારનાં ૭૦-૭૫ સાધુઓને અન્નક્ષેત્રમાંથી ભોજન મળે છે.

એક નાનીશી ગૌશાળા દ્વારા ગાયની સેવા પણ થાય છે, તેમજ કેટલાક સાધુઓ કાયમ રહે છે. તેમજ જે ભાઈ-બહેનો વિરક્ત જીવન, પ્રબુલક્રિયામાં ગાળવા ઇચ્છાધરાવે તેવા

ભાઈ બહેનો ત્યાં અવારનવાર રહે છે.

દર વર્ષે સેંકડો યાત્રાળુઓ આશ્રમની મુલાકાતે આવે છે તેમજ કેટલીક પ્રતિષ્ઠીત વ્યક્તિઓ, જેવી કે મા આનંદમયી, પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી પાંડુરંગ વૈજનાથ આઠવલે અને શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી વિગેરે પણ આવી ગયા છે.

અંતમાં, પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીની હરેક પ્રવૃત્તિઓમાં તેમનાં લક્ષ્મણનોએ જે તન, મન અને ધનથી સહાય અને સહકાર આપેલ છે તેમનો આ સ્થળે અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. અને એવી જ રીતે હંમેશાં સાથ, સહકાર અને સહાયતા એમનાં તરફથી મળતાં રહેશે એવી અપેક્ષા સેવીએ છીએ.

હરિ ૐ

લી. સેવકો

વી. કા. શ્રોક્

જે. ધ. ગણાત્રા

માનદ મંત્રીઓ

શ્રી. ક. લા. આ. અને અન્નદેત્ર, હરદ્વાર

પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

મહારાજશ્રી ઓધવદાસ સ્મારક સમિતિ તરફથી પ્રસિધ્ધ થતા સંત ઓધવદાસજીના જીવનને લગતા આ પુસ્તક માટે એ જોલ લખવાનું મેં સ્વીકાર્યું ત્યાં મને સહેજ સંકોચ થયો હતો. માધુ સમાજ, તેની કામગીરી, તેની સામાજિક ઉપયોગિતા વિગેરે વિષયો મારા આમાન્ય કાર્યક્ષેત્ર બહારના છે પરંતુ ભાઈશ્રી પ્રેમજી ભવાનજી ઠક્કરદ્વારા ઓધવદાસજીનો મને પરિચય થયેલો અને કુચ્છની ઝડપથી પલટાટી પરિસ્થિતિ વચ્ચે ઓધવદાસજી જે રીતે પોતાનું કાર્ય આગળ ધપાવી રહ્યા હતા અને જે રીતે મળેગો સાથે સુમેળ સાધીને પોતાના કાર્યની સામાજિક ઉપયોગિતા વધારી રહ્યા હતા તેની મારા ઉપર મારી છાપ પડી હતી એટલે આ વિષય ઉપર કાંઈ લખવાનો અધિકાર ન હોવા છતાં ઓધવદાસજીના કાર્યને મેં જે દૃષ્ટિએ જોયું તેની આછી રૂપરેખા આપવાનો મેં અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે.

આઝાદી પછી આપણા દેશમાં જે નવરચના થઈ રહી છે તેમાં માધુ સંસ્થા અને વ્યક્તિગત માધુ મહારાજને ધારે

તો ખૂબ ઉપયોગી અને પ્રેરક કાર્ય કરી શકે તેમ છે. સાધુઓ પણ સમાજનું એક અંગ છે. પ્રજાની ધર્મલાવનાના કારણે વિશાળ અનુયાયી સમુદાય તેમને અનુસરતો હોય છે. આસ કરીને ગ્રામ-જનતાના મન ઉપર તેઓ ઊંડી અસર પાડતા હોય છે. તેથી સાધુઓ પણ જૂની પરંપરાને બદલે નવા યુગના પ્રવાહો ઝીલીને સામાજિક ઉત્કર્ષમાં ફાળો આપવાનો નિર્ધાર કરે તો નવરચનાના કાર્યની આડે આવતા કેટલાક માનસિક અવરોધો સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય અને શ્રદ્ધાળુ પ્રજાને સામાજિક ફરજો અદા કરવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય.

સંત ઓધવદાસજીનું જીવન વર્તમાન યુગમાં એક અનોખો આદર્શ રજુ કરે છે. આજના પલટાતા યુગ-પ્રવાહોને ઝીલીને, સનાતન ધર્મ અને સામાજિક સેવાનો પ્રવૃત્તિશીલ સુમેળ કેવી સુંદર રીતે સાધી શકાય તેનું જવલંત ઉદાહરણ સંત ઓધવદાસજીના જીવનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. વિકાસ અને પરિવર્તનની પ્રક્રિયાઓ તો સમાજના મૂલ્યો બદલાતાં હોય, સેવાનું ક્ષેત્ર વિસ્તાર પામતું હોય, રાજકારણના તખ્તા ઉપર અવનવા રંગો પથરાતા હોય-એ બધા અંગ્રવાતની વચ્ચે, સમતોલપણે પોતાનો ધર્મ અને પોતાની ફરજ વિચારીને, યુગબળો સાથે તેનો સમન્વય કર્યાની કામગીરી પાર પાડવી એ એક મહાન સિદ્ધિ ગણાય. તેમની આ સાધના અને સિદ્ધિ ધાર્મિક ક્ષેત્રે જોટલાં ઉન્નત હતાં તેટલાં જ બલકે તેથીયે વધુ, સામાજિક સેવાના ક્ષેત્રે કામચાળ નીવડ્યાં. સંત ઓધવદાસની સાચી મહત્તા

આમાં જ રહેતી હતી.

કચ્છના આ સાધુ પુરુષનો જન્મ જળોમાં સંવત ૧૯૪૫ના રામનવમીના પવિત્ર દિને, જેતીના વ્યવસાયવાળા ભાનુશાળી કુટુંબમાં થયો હતો. તેમના પિતા હેમરાજ અને માતા ચાંગબાઈ અત્યંત ધર્મપરાયણ હતાં. ધર્મ ભાવના અને ભજનોની ધૂન-આ રીતે ઓધવદાસજીના જીવનમાં જન્મથી જ વણાયેલાં હતાં. એમની બાળ્યાવસ્થા વડિલોના આવા ધાર્મિક સંસ્કારોની અસર તળે પસાર થઈ અને દિનપ્રતિદિન વિકાસ પામતી રહી. ગામડામાં પ્રાપ્ત થઈ શકે એટલું શિક્ષણ અને પિતાના જેતીના ધંધાની તાલીમ લેવા સાથે સાથે, ઓધવદાસજીએ સારા ભજનિક અને કથાકારની કુશળતા પ્રણુ પ્રાપ્ત કરી.

પિતાના અવસાન બાદ કુટુંબનો બોલો પોતાના માથે આઝ્યો અને તેમણે એ ઉપાડ્યો પણ ખરો. પરંતુ એમનું ચિત્ત તો ધર્મ-ભક્તિના રંગે વધુ ને વધુ રંગાતું ગયું. સંવત ૧૯૫૬માં તેઓ મુંબઈ ગયા. ત્યાં હરિશ્ચંદ્રની કથા દ્વારા તેમણે પોતાનું અંતર જોલવા માંડ્યું, છતાં એમના આત્માને ક્યાંય ચેન પડતું નહોતું. મન ગૌરાગ્ર તરફ ઢળતું હતું. મુંબઈ છોડીને વતન પાછા ફર્યા બાદ મંજલમાં સાધુ પૂર્ણરામજીનું સાનિધ્ય મેળવ્યું. મુંબઈ-કચ્છના પર્યટનો અને એ અરસામાંની વિવિધ ભજનિક પ્રવૃત્તિઓ પણ તેમના આત્માને શાંતિ આપી શક્યાં નહીં, તેથી તેમણે સારાય કચ્છમાં પરિભ્રમણ પદયાત્રાનો આરંભ કર્યો.

આ રીતે કરતાં કરતાં વાંઢાયમાં સંત ઇશ્વરરામજીના આશ્રમે તેઓ આવી પહોંચ્યા. ત્યાં સંત લાલરામજી આશ્રમનો વ્યવહાર સંભાળતા હતા. ઓધવઢાસજીને આ સ્થળ ગમ્યું, અને લાલરામજી પ્રત્યે હૃદયમાં પૂજ્યભાવ પ્રગટ્યો. સંવત ૧૯૭૧માં સંત લાલરામજીનો દેહવિલય થતાં, આશ્રમનાં સંચાલનનો ભાર ઓધવઢાસજી ઉપર આવ્યો. તેમણે પોતાના ગુરૂના માર્ગે ચાલીને શ્રદ્ધાપૂર્વક આશ્રમનું સંચાલન કર્યું. તેઓ આ સમય દરમિયાન આત્માના કલ્યાણના માર્ગે પ્રવૃત્ત થયા અને કથાકાર-લજ્જનિકની કક્ષામાંથી નીકળીને સાધક બન્યા. ધ્યાન, ચિંતન, મનન વિગેરે માર્ગો દ્વારા તેમણે આત્મતત્ત્વની ઉપાસના શરૂ કરી અને વર્ષો સુધી તે ચાલુ રહી.

આ સમય દરમિયાન ઓધવઢાસજીને લાગ્યું કે ધર્મના સુપ્રચાર માટે શિક્ષણ એક આવશ્યક સાધન છે, તેથી તેમણે વાંઢાયના આશ્રમમાં ગુરૂકુળ સ્થાપવાનું નક્કી કર્યું. સંવત ૧૯૯૨ના અક્ષયતૃતીયાના શુભ દિને ગુરૂકુળના મકાનનું ખાતમુહૂર્ત તેમણે કર્યું.

આ બધા સમય દરમિયાન ઓધવઢાસજીની સાધુ તરીકેની ખ્યાતિ પ્રસરી રહી હતી. પરંતુ આ સાધુ કાંઈક જુદી જ કક્ષાનો હતો. સનાતન ધર્મના નિશ્ચિત વર્તુળોમાં એનું વ્યક્તિત્વ રૂંધાઈ રહે તેવું નહોતું. એ સમયના કચ્છના રાજ્યતંત્રને કોઈકની ઉશ્કેરણીથી આ સાધુની નિર્દોષ પ્રવૃત્તિ પણ કાંઈક લયભરેલી જણાઈ. આથી

કચ્છના રાજ્યે એમના આશ્રમને સીલ કરી દેવાનો હુકમ
છાડ્યો.

રાજ્યસત્તાના આવા આકરા પ્રહાર સામે પણ સાધુ
ઓધવદાસજી એક સાચા સાધુને છાજે તેવી જ રીતે વર્ત્યા.
સત્ય અને અહિંસાનો સિદ્ધાંત તેમણે આ પ્રસંગે આચર-
ણમાં મૂકી બતાવ્યો. એમના આવા જિંચી કેટીના વ્યક્તિ-
ત્વનો પરિચય થતાં, રાજ્યના કર્મચારીઓએ પણ કહ્યું કે
આશ્રમ સામે આક્રમણ કરવામાં રાજ્ય ભૂલ કરે છે; તેથી
તેમણે આશ્રમની પ્રવૃત્તિઓ અંગેની સાચી હકીકત મહા-
રાવશ્રી સમક્ષ રજૂ કરી. પરિણામે રાજ્યનો હુકમ પાછો
ખેંચાયો, આશ્રમ ઉપરનાં સીલ દૂર થયાં અને ગુરુકુળનાં
મકાનનું બાંધકામ આગળ ચાલ્યું. સાધુ ઓધવદાસજીનાં
તપોબળે મહારાવશ્રીનો હૃદયપલટો કરાવ્યાનો આ પ્રસંગ
એક અમત્કારીક ઘટના ગણાય તેવો છે. છતાંય એવા
પ્રકારની નામના મેળવવાના મોહથી ઓધવદાસજી તદ્દન
દૂર જ રહ્યા હતા. એ કારણે આવા ઐતિહાસિક પ્રસંગને
તેમણે જીવનની એક સામાન્ય ઘટના તરીકે જ સ્વીકારીને
પોતાનું કાર્ય આગળ ચલાવ્યે રાખ્યું. સંવત ૧૯૬૩ના
વર્ષમાં 'વસંતપંચમીના દિને આ મકાનનું બાંધકામ પૂરું
થતાં, ગુરુકુળનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું, ત્યારથી આશ્ર-
મનો સર્વદેશીય વિકાસ થતો રહ્યો.

ઓધવદાસજીની રાહબંરી તળે ગુરુકુળ તો શાલ્યુંફૂલ્યું.
એ ઉપરાંત અધેશાળા, નિવાસગૃહ, પરિવારગૃહ, સોજન-

શાળા, દવાખાનું, બ્યાયામશાળા, અતિથિગૃહ વિગેરે.... વિગેરે વિભાગો આશ્રમમાં એકપછી એક ઉમેરતા ગયા અને એ આશ્રમનું એક શુભંત, પ્રાણવાન સંસ્થામાં પરિવર્તન થયું.

આ અરસામાં જ દેશમાં આઝાદીનાં મંગળાચરણ થયાં હતાં, અને દેશી રિયાસતોનું વિત્તિનિકરણ શરૂ થયું હતું. આઝાદી અને આઝાદીની આ નવી હવા કચ્છને પણ સ્પર્શી થૂંકી હતી અને ઓધવદાસજીની કામગીરી ઉપર નવયુગનો પ્રકાશ પથરાઈ રહ્યો હતો. એમની ધર્મભાવનાનું ક્ષેત્ર દિનપ્રતિદિન વિશાળ થયું હતું, અને માનવસેવા એ પણ એક પરમ ધર્મ છે એ ભાવનાને તેઓ મૂર્તિમંત કરવા લાગ્યા હતા. આત્મકલ્યાણના ક્ષેત્રે તેઓ સાધકમાંથી જેમ જેમ વધુ ઉચ્ચ સિદ્ધિની કક્ષાએ પહોંચતા ગયા તેમતેમ સનાતન ધર્મ, માનવધર્મ અને રાષ્ટ્રધર્મ વચ્ચેના ભેદ ભૂંસાવા લાગ્યા અને તેઓ પરમ સાધુની સાથે સાથે પરમ માનવ-સેવક બની રહ્યા.

એમની આ સેવાવૃત્તિનું જ્વલંત દૃષ્ટાંત સંવત ૧૯૬૬ ના દુષ્કાળમાં જોવા મળ્યું. કચ્છની જનતા અને દરેકના પશુધન ઉપર આવી પડેલી આ કુદરતી આફતથી ઓધવદાસજીનું દિલ દ્રવી ઉઠ્યું. આત્માના કલ્યાણ માટેની સાધના બાબુ ઉપર મૂકીને તેમણે દીન-દુઃખીઓની, મુંગા પશુઓની સેવા-સાધના શરૂ કરી. પહેલું માનવસેવા, ગૌસેવાનું કર્તવ્ય, પછી આત્મકલ્યાણ- એ સુત્ર એમણે

સ્વીકાર્યું. ઓધવદાસજીએ એ રીતે દુષ્કાળ નિવારણ માટે પોતાનાથી શક્ય તેટલી સહાય કરીને સાચા સાધુ પુરૂષ તરીકેની પોતાની પ્રતિષ્ઠાને ઉજ્જવળ બનાવી

દુષ્કાળ રાહતનું કાર્ય સમેટાઈ જતા, પાછો તેમણે આ મ કાયાણુનો દોર પકડી લીધો અને એ માટે બદ્રીનાથની જાત્રાએ પણ જઈ આવ્યા

પરંતુ સત ઓધવદાસજીના આત્માનું સાચું તેજ સવત ૨૦૦૦ ના વર્ષમાં ઝગડળી ઉઠ્યું એ વર્ષે રવિ શંકર મહારાજનું કચ્છમાં આગમન થયું તેઓ અરુપૃથક્તા નિવારણ માટે ઉપદેશ કરતા તેની ઓધવદાસજીના મન ઉપર ઊડી અસર થઈ આલડછેટ એ અધર્મ છે, ઇશ્વરના મતાન સૌ સરખા એ સત્ય ઓધવદાસજીએ સ્વીકાર્યું અને ઇશ્વર આશ્રમ, ઇશ્વર સરોવર અને આશ્રમ સાથેની બધી જ સરઘાઓ હરિજનો માટે ખુલી મૂકવાનો તેમણે નિર્ણય કર્યો ધર્મચૂસ્ત-રૂઢીચૂસ્ત જનતા માટે આ નિર્ણય જેટલો આશ્ચર્યજનક હતો તેટલો જ અણધાર્યો હતો એ નિર્ણય સામે રૂઢીચૂસ્ત અનુયાયીઓમાં વિરોધ જાગ્યો, પરંતુ સત ઓધવદાસજીના આત્માએ જે હુકીકતનો સ્વીકાર કર્યો હોય તેને ખુલા દીલે બ્યવહારમાં મૂકવા જેટલું નિશ્ચયબળ તેમણે દાખ યુ, અને સવત ૨૦૦૨નો રામ નવમીનો વાર્ષિક ઉત્સવ અરુપૃથક્તા નિવારણ કરીને તેમણે ઉજવ્યો આ રીતે નૂતન યુગના પ્રવાહોને ઝીલીને સામાજિક પ્રગતિમાં સક્રિય ફાળો આપનાર ધાર્મિક અગ્રણીઓમાં

સંત ઔધવદાસજીનું નામ યોખરે રહેશે.

ઔધવદાસજીને એમના આશ્રમ અને તેની સાથેની સંસ્થાઓની પ્રવૃત્તિઓને પણ નૂતન યુગને અનુરૂપ થાય એ રીતે વિકસાવી છે. ખેતીવાડી, આરોગ્ય, ખાદી-ગ્રામોદ્યોગ, વર્ધા તાલિમ યોજનાનો અમલ વિગેરે પ્રવૃત્તિઓ તેમણે આશ્રમમાં શરૂ કરી હતી. ખેતીવાડીના વિકાસ માટે વાંઢાયની આજુબાજુના પ્રદેશમાં તેમણે સક્રિય માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આશ્રમની ૪૦ એકર જમીનમાં ત્રણ કૂવા ઉપર પંપ-મશીનો ગોઠવીને ખેતી સુધારણાનો પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ તેમણે કચ્છમાં કરી બતાવ્યો; એટલું જ નહીં પણ વિદ્યાર્થીઓને શ્રમદાનનો મહિમા શીખવીને, નૂતન ભારતના ધડતરમાં ફાળો આપે એવા નાગરિકો તૈયાર કરવાનું કાર્ય પણ તેમણે હાથ ધર્યું હતું.

કચ્છ “ક” વર્ગનું રાજ્ય થયું ત્યારે ઇશ્વર આશ્રમ સાથે સંકળાએલી બધી સંસ્થાઓ સરકારને સોંપવામાં આવી. સામાન્ય રીતે આવા સંજોગોમાં સંસ્થાને જન્મ આપીને તેનું પોપણ કરનાર માનવી તેની નજીકજ રહેવાનો મોહ ઊડી શકતો નથી, પરંતુ ઔધવદાસજી એવી કોઇ લાલસાને વશ થયા નહીં અને આત્મકલ્યાણની સાધના અર્થે હૃદયાર પહોંચ્યા. પરંતુ ત્યાં પણ એમનો સેવાભાવી આત્મા આત્મકલ્યાણની સાથે સાથે સેવાના ક્ષેત્રમાં વિચારવા લાગ્યો. ત્યાં તેમણે સપ્ત સરોવર વિસ્તારમાં કચ્છી લાલરામેશ્વર આશ્રમની સ્થાપના કરી. મહાત્મા ગાંધીજીની વિચારસરણીને

અનુરૂપ એવી આ આશ્રમની નિયમાવલી રાખવામાં આવી
જેઓ દુન્યવી મિલકતનો ત્યાગ કરીને આવે તેમને જ
આશ્રમમાં રહેવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થાય. એ રીતે મહા-માણના
સેવાશ્રમના આશ્રમનાં ધોરણે આ આશ્રમને સ્વાવલંબી
બનાવવાનું ધ્યેય એમણે આશ્રમમાં મુકયું હતું. આમ
નિવૃત્તિ વચ્ચે પણ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખીને સાધુ જીવન અંગેનો
વર્તમાન યુગને અનુરૂપ થાય એવો એક મુંદર આદર્શ
સંત ઓધવદાસજીએ પુરો પાડ્યો.

ધર્મપ્રેમ, કેળવણી પ્રેમ, માનવ પ્રેમ, રાષ્ટ્ર પ્રેમ એમ
ઉત્તરોત્તર વિસ્તાર પામતા ક્ષેત્રમાં વિચરતા સંત ઓધ-
વદાસજી અંતે તો સર્વ દુન્યવી સાધનોનો ત્યાગ કરીને
નિરપૃહ તપસ્વી બની હરદ્વારમાં જનક વિદેહી જેવું જીવન
જીવતા હતા એ બધાનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે,
એમના હૃદયની વિશાળતા અને આત્માની નિર્મળતાનાં
દર્શન થાય છે. અસ્પૃશ્યતાના નિવારણના કાર્યમાં તેમણે
સક્રિય સાથ આપવાથી ક્ષણભર માટે તેમનો વિરોધ કરનાર
જનસમુદાય ખરેખર તેમના પ્રત્યે કેટલી ઊંડી ચાહના
ધરાવતો હતો તેનો પુરાવો તેમના પાનમૂર્તિપ્રતિષ્ઠા સમારંભ
પ્રસંગે પ્રાપ્ત થયો. સંત ઓધવદાસજી પાનમૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા
સમારંભમાં વાંઢાયમાં તા. ૭-૪-૧૯૫૭ના ઉજવાયે એ
પ્રસંગે પચાસ હજાર ઉપરાંત કચ્છી જનસમુદાયે એમને
અંતિમ અંજલી આપી હતી. સનાતન ધર્મ, રાષ્ટ્ર ધર્મ
અને માનવ ધર્મ વચ્ચે સુયોગ-સુમેળ સાધવો મુશ્કેલ
નથી. એવો સુમેળ સ્થપાય તો જનતા તેને હંમેશા આવ-

કાંદે છે એ ગ્રન્થ સંત જોષવદાસજીના જીવનમાં અને તેમના દેહવિત્તય પછી પણ અવકાષણે પુરવાર થયું.

એક માનવ જીવિત આથી વિશેષ કંઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે ?

ભવાનંદ અંગજી ખીમજી

મુંબઈ તા. ૩૧-૫-૧૯૫૨

★

.

ઉપોદ્ધાત

પરોપકારાય ચતાં વિમૂતય

સંત પુરૂષો પોતાનું જીવન નિરંતર પરોપકારનાં કાર્યોમાં જ વીતાવે છે. પૃથ્વિ સાધુ શ્રી ઓધવદાસજી એક સાધુ પુરૂષ, પવિત્ર પુરૂષ, સંત પુરૂષ હતા. જે કોઈ એમના પરિશ્રમમાં આવ્યા છે તે સૌ જાણે છે કે એમના જીવનની દરેક પગ સમાજના લોકોમાં કે દુઃખી અને દીન વ્યક્તિઓનાં દુઃખો દૂર કરવામાં જ ગઈ છે.

એમનું હૃદય કુમળું હતું. બીજાઓનાં દુઃખ તેઓ સહન કરી શકતા નહિ અને જ્યાં જ્યાં દુઃખ કે કષ્ટ ભેટા ત્યાં અંતરની તાલાવેલીથી દૂર કરવા તે હંમેશાં તત્પર રહેતા હતા.

ભારતદેશની એ પ્રણાલી રહી છે કે આ દેશમાં ખૂણે ખૂણે સાધુ સમાજે એવી વ્યક્તિઓ આપી છે કે જેમણે પોતાનું જીવન સમાજમાં, ન્યાય, નીતિ અને ધર્મનાં પ્રચારમાં જ આપ્યું છે, હજારો વર્ષોથી આપણા દેશની સંસ્કૃતિ આજ દિવસ સુધી ટકી રહી હોય તો તે આવા

સાધુ પુરૂષોને જ કારણે છે. કચ્છ પ્રદેશમાં પણ પ્રણાલિકા મુજબ એવા અનેક સંતો પાક્યા છે, જેમણે કચ્છ પ્રદેશનાં જીવનમાં અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે.

પૂજ્ય ઓધવદાસજી પણ એવી વિરલ વ્યક્તિઓ પૈકીના હતા. ઘણી વખત સાધુ સમાજમાં આપણે એક જાતની જડતા કે રૂઢિતા ભેંધએ છીએ. જે સમુદાય કે મતમાં સાધુ રહે છે તેમાંથી તે બહાર નીકળી શકતા નથી; પરિણામે પવિત્ર જીવન હોવા છતાં એ વિચારોમાં અને કાર્યોમાં તે તે સમુદાયની મર્યાદા આવી જાય છે. એનું પરિણામ એ આવે છે કે સમાજજીવનના ઉત્કર્ષમાં તેઓને કાળો એકાંગી બની જાય છે. પૂજ્ય ઓધવદાસ ધર્મ, સંપ્રદાય કે વાકાથી પર હતા. એક દ્વારમાં એમનું જીવન વિકસેલું હોવા છતાંય તથા પોતે મહાધીશ હોવા છતાંય તેઓ બધાએથી પર રહી મુક્ત સંગી અને બ્રહ્મ-નિષ્ઠ બન્યા હતા. તેમનું જીવન અને વિચારધારા નિરંતર વિકાસશીલ રહ્યા હતા. આજના યુગમાં સમાજને ઊંચે લાવનાર એક સાધુ કેવા હોઈ શકે તેનો આદર્શ પદાર્થપાઠ પોતાના જીવનથી અને કાર્યોથી તેમણે આપ્યો હતો.

મારા સદ્ભાગ્યે છેલ્લા વીસ વર્ષથી હું એમના પરિચયમાં આવ્યો હતો અને એમની સંસ્થાઓમાં એમના સાથી તરીકે મેં કામ પણ કર્યું છે. એમનો મારા પ્રત્યે અંગત વાતસલ્ય ભાવ રહેતો અને એ રીતે હું એમની ખૂબ નજીક આવેલો હતો તથા એમના જીવનને અને

કાર્યને ધનિષ્ઠતાથી જોવાનો મને ઘણો લાલ મળ્યો છે. મેં જે જોયું છે તેનાથી મને હંમેશાં ગર્વપૂર્વક એ લાગણી રહી છે કે, પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ કંઈ જેવા પછાત દેશને જે આપ્યું છે તેની નોંધ ઇતિહાસમાં મૂકવી મુશ્કેલ છે. પ્રસિધ્ધિથી તેઓ દૂર રહેતા. સેવાકાર્ય એ, દિનચર્યા જેમ સરળતાથી તેમનાં જીવનમાં વણાયેલું હતું અને તેઓ જે કંઈ કરતા તેમાં હંમેશાં આજ સદ્વૃત્તિ રક્ષા કરતી હતી.

કંઈ પ્રદેશ વિષે તેમને અંગત મમતા હતી. પ્રદેશની પછાત સ્થિતિ અને તેમાં પણ વસતિ અણુવિકસિત અને પછાત જ્ઞાતિઓ માટે તેઓ કાર્ય કરવામાં મશગુલ રહેતા હતા.

ધનથી મહારાજશ્રી હંમેશાં દૂર રહેવા છતાંયે ધનિકો તંમના પાસે આકર્ષાયા જતા હતા અને મહારાજશ્રીની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ માટે હંમેશાં એમને સાથ અને સહકાર મળ્યા કરતો હતો. પ્રજ્ઞાલિકા મુજબનાં કાર્યો-જેવાં કે ગરીબોને અન્નવસ્ત્ર આપવાં, એ જાતની પ્રવૃત્તિઓ કરતા, તેમ જ આજના યુગધર્મ પ્રમાણે સમાજને ઊંચે લાવવાની જે જે પ્રવૃત્તિઓ છે તે તરફ એમણે વધારે ધ્યાન આપ્યું છે. કંઈ જેવા પછાત પ્રદેશને કેળવણીની ખૂબ જરૂર છે એમ તેઓ માનતા. કેળવણીમાં પણ, સાચી કેળવણી કંઈનાં બાળકોને મળે એ માટે એમની નજર હંમેશાં એ દિશા તરફ રક્ષા કરતી. કંઈમાં સરસ્વતી, નામની સંસ્થા ખોલવામાં એમનો મોટો ફાળો.

ਪ੍ਰ. ਮਹਾਰਾਜਸ਼੍ਰੀਨਾ ਹੁਸ਼ੀਆਰ

☆

ਭੁੰ ਚੰਦੁ ਮੇਰਾ
 ਮਾਸੇ ਚੰਦੁ ਫਲਾਤੁ ਮਾਂ ੨ ਹੀਰਾ:ਪ ਚਾ ਚੰਦੁ ਚੰਦੁ
 ਚੰਦੁ ਲੋਗੀਤਾ ਮਾਤੁਰਾ ਅਥੀ ਫਲਾ ਲਿਖੇ ਚੰਦੁ ਲਿ
 ਚੰਦੁ ਲਾਖਿਤਾ ਮਾਤੁਰਾ ਚੰਦੁ ਚੰਦੁ ਚੰਦੁ ਚੰਦੁ
 ਚੰਦੁ ਲੇਖਾ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਲਿਖੇ ਚੰਦੁ ਲਿ
 ਲਿਖੇ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ
 ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ
 ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ
 ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ
 ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ
 ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ ਚੰਦੁ ਮਾਂ

ਮਹਾਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਉਦਯੋਗਸ਼੍ਰੀ ਪੋਤਾਨਾ ਐਕ ਸਿੰਘ ਪਰ ਲਖੇਨਾ
 ਪਤਰਾਂਥੀ... ..

કાર્યને ઘનિષ્ટતાથી જોવાનો મને ઘણો લાભ મળ્યો છે મેં જે જોયું છે તેનાથી મને હું મેશા ગર્વપૂર્વક એ લાગણી રહી છે કે, પૂજન મહારાજશ્રીએ કંઈ જેવા પછાત દેશને જે આપ્યું છે તેની નોંધ ઇતિહાસમા મૂકવી મુશ્કેલ છે પ્રસિધ્ધિથી તેઓ દૂર રહેતા મેવાકાર્ય એ, દિનચર્યા જેમ સરળતાથી તેમના જીવનમા વણાયેલું હતું અને તેઓ જે કંઈ કરતા તેમા હું મેશા આજ સદ્વર્ત્નિરહા કરતી હતી

કંઈ પ્રદેશ વિષે તેમને અગત મમતા હતી પ્રદેશની પછાત સ્થિતિ અને તેમા પશુ વસતિ અણુવિકસિત અને પછાત જ્ઞાતિઓ માટે તેઓ કાર્ય કરવામા મશગુલ રહેતા હતા

ધનથી મહારાજશ્રી હું મેશા દૂર ગએલા છતાંયે ધનિકો તેમના પામે આકર્ષાયા જતા હતા અને મહારાજશ્રીની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ માટે હું મેશા એમને સાથ અને સહકાર મળ્યા કરતો હતો પ્રણાલિકા મુજબના કાર્યો-જેવા કે ગરીબોને અન્નવસ્ત્ર આપવા, એ જાતની પ્રવૃત્તિઓ કરતા, તેમ જ આજના યુગધર્મ પ્રમાણે સમાજને ઊંચે લાવવાની જે જે પ્રવૃત્તિઓ છે તે તરફ એમણે વધારે ધ્યાન આપ્યું છે કંઈ જેવા પછાત પ્રદેશને કેળવણીની ખૂબ જરૂર છે એમ તેઓ માનતા કેળવણીમા પણ, સાચી કેળવણી કંઈના બાળકોને મળે એ માટે એમની નજર હું મેશા એ દિશા તરફ રહ્યા કરતી કંઈમા સરસ્વતી સદન નામની સસ્થા જોવવામા એમનો મોટો ક્ષણો હતો અને ત્યારબાદ બાળ

પૂ. મહારાજશ્રીના હસ્તાક્ષર

આ સંદર્ભમાં આં ર હોય; પણ ૧૮૫૨/૫૨
 દરેક લોકોમાં જુદા અર્થે દયા વિશે રીતિ ર
 હતા એ પ્રિય પ્રમ ભણે તારા દેવ અર્થ
 આપે છે આ તારા આદેશોના ગાળાને
 વિરલ નવા પોતાને રે-વચન પોતાને
 છે આ સંસાર જુદા રૂપો દર્શાવે
 બાળક અનંત રાત્ર અર્થમાં જુદા રૂપો આપે
 ૥ નિર્વાણના રૂપે દર્શાવે નવા નવા પોતાને
 તારા આત્મ સિંહન થાય અર્થે તરત
 જે નીકળે તારા જે દેવ જમા આંતરિક
 રેણુ જે લેના રાત્ર તે જાતી તરત નિર્વાણ

મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજીએ પોતાના એક શિષ્ય પર લખેલા
 પત્રમાંથી.....

હતી, પણ તે વખતે જ કોણ જાણે કેવી રીતે મીઝોઈરો અને અન્યથા રીતે મદદ મળતી કે જેથી સર્વને આનંદ અને આશ્ચર્ય થતું. તેઓ હુમ્મેશાં કહેતા કે, સારું કામ લાગે તો તરત જ પ્રભુને નામે શરૂ કરી દો એની ચિંતા એ જ કરવાનો છે આપણે વળી કોણ ચિંતા કરનારા ? આ એમનું સુત્ર હતું અને એમનાં જીવન કાર્યો પૂરતું આપણે જોયું છે કે એમનાં કાર્યો માટે પ્રભુએ જ ચિંતા રાખી છે.

કેળવણીની દિશામાં એમનો ફાળો બીજો પણ છે સંસ્કૃતી સદનની સંસ્થા ઈશ્વરરામજી ગુરુકુળ, અધ્યાપના એમણે શરૂ કરાવી હતી વાઢાયમાં ખેતીશાળા પણ એમણે શરૂ કરાવી હતી આ ઉપરાંત કાતણ વિભાગ, વણાટ વિભાગ પ્રત્યે એમનો ખૂબ જ પક્ષપાત હતો કચ્છમાં કેળવણીમાં પછાત કોમો પોતપોતાના છાત્રાલયો શરૂ કરે એ પ્રવૃત્તિ પણ એમણે ઉપાડી હતી એમના પ્રયત્નોથી જ નખત્રાણામાં આજે આપણે એક સરસ છાત્રાલય જોઈ શકીએ છીએ તે પૂજ્ય મહારાજશ્રીની પ્રેરણાનું જ પરિણામ છે. તેવી જ રીતે લાનુશાલી લાઈઓને પણ તેમણે પ્રેરણા આપી હતી અને આજે એ જ્ઞાતિ માટે બે છાત્રાલયો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે તે પણ મહારાજશ્રીની જ પ્રેરણાનું પરિણામ છે. કચ્છની આહિર કોમ માટે એવું છાત્રાલય શરૂ કરવા માટે મહારાજશ્રીની ખૂબ ઇચ્છા હતી એ જ્ઞાતિના ઘણા લાઈઓએ તે બાબતમાં પ્રયત્નો કરવા મહારાજશ્રીને વચન પણ આપેલ

સમાજને ઉપયોગી એવી શિક્ષણની ,સંસ્થાઓ શરૂ કરવામાં અને સાથે સાથે શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રચારમાં પણ મહા રાજશ્રીને ખૂબ જ રસ હતો જે કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાન સંપાદન અર્થે એમની ખાસે જતી તે વ્યક્તિને સમય કાઢીને પણ તેઓ શીખવતા અને પોતાના આશ્રમમાં ઘણી વ્યક્તિઓને તેમણે સંસ્કૃત ભાષા શીખવી છે એટલું જ નહિ પણ ધર્મશાસ્ત્રનાં પઠનપાઠનમાં પણ તેમણે અંગત મદદ કરી છે. તેમને સંસ્કૃત ભાષાનું સારું જ્ઞાન હતું અને ધર્મશાસ્ત્રોનો ઊંડો અભ્યાસ હતો. પોતે જ્ઞાની હોવા છતાં હરદોજ શાસ્ત્રાચાર્યસર્મા જ સમય વીતાવતા અને બ્યારે જ્ઞાનચર્યા થતી ત્યારે ઉત્સાહભરે તેમાં ભાગ લેતા હતા. નિરંતર હરદોજ જ્ઞાન મેળવ્યા કરવું, નવા નવા વિચારો સમજવા અને અપનાવવા અને પોતાના જીવનનો વિકાસ વધતો રહે એ એમની દૃષ્ટિ હતી. એમની એ ખાસ હથેરાટી હતી કે સાદામાં સાદા ગામડીયા સાથે જેટલી સરળતાથી વાતો કરી શકતા તેટલી જ સરળતાથી ઉચ્ચ કેળવાયેલા પુરૂષો સાથે પણ ચર્ચા કરતા.

એમનાં જીવનમાં મને જે વધારે ગમ્યું એ તત્ત્વ એ છે કે મહારાજશ્રી પૂરેપૂરા સખ્તવાદી હતા. ભારત દેશ બ્યારે પરતંત્ર હતો તે વાત એમને સાહ્ય કરતી. ગાંધીજીના મહારાજશ્રી ભક્ત હતા. ગાંધીજીની ઘણી વાતો તેમણે પોતાનાં જીવનમાં અપનાવી હતી. તેઓ હંમેશાં રેંટીઓ કાંતતા, ખાદી સિવાય અન્ય વસ્ત્ર પરિધાન કરતા નહિ, હરિજનો માટે તેમણે અંગત મમતા કેળવી હતી. જે

જમાનામાં હુરિજનને સ્પર્શવાની વાત કરવી એ મહાધીશ માટે ભયંકર વસ્તુ ગણાતી તે જમાનામાં પણ હિંમતથી તેમણે હુરિજનોને પોતાના દ્વારામાં દાખલ કર્યા હતા, તેમ જ ઇન્દરસામંત ગુરુકુળમાં હુરિજન વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપ્યો હતો. આ કાર્યો માટે મહારાજશ્રીની ઘણી નિંદા થઈ હતી પણ તેની દરકાર મહારાજશ્રીએ રાખી નહિ. છેવટ સુધી ગાંધી વિચારમરણીના એક નમુનેદાર ભક્ત તેઓ રહ્યા હતા.

રાષ્ટ્રવાદની પ્રવૃત્તિને મહારાજશ્રીએ હંમેશાં હુંક આપી છે ભારત દેશની સ્વતંત્રતાની ચળવળ પ્રત્યે હંમેશાં તેમની મીઠી નજર હતી મારા જેવા રાજકારણના કાર્યકર્તાને પણ મહારાજશ્રીની પ્રેરણા અને હુંક મળતાં. સ્વતંત્રતા મેળવ્યા બાદ રાજકારણની પ્રવૃત્તિથી મહારાજશ્રી હંમેશાં દૂર રહેતા હતા તે છતાંએ બ્યાં બ્યાં ગાંધીજીની કે કેએસ સંસ્થાની નિંદા થતી-મહારાજશ્રીને સાંભળવા મળતી ત્યારે તેઓ હુઃખી થતા અને ઘણી વખત સ્પષ્ટ વક્તા તરીકે નિંદા કરનારને સંભળાવી પણ દેતા હતા. મને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે કે, એક સભામાં કેઈ એક વ્યક્તિએ સહેજ નિંદામક ભાષણ કર્યું. મહારાજશ્રી તે સભામાં જોડવાના પણ નહિ હતા તે છતાં પોતે ઊભા થઈ જોષદાયક રીતે એવો તો સરસ જવાબ આપ્યો કે શ્રોતાઓના મન તેમણે પીગળાવી નાંખ્યા હતા મહારાજશ્રીનું માનવું હતું કે આજના યુગમાં સાધુ પુરુષોએ બહાર આવી બ્યાં બ્યાં સારી પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય ત્યાં ત્યાં તે

પ્રવૃત્તિઓને ટકાવવી તથા તે પ્રવૃત્તિ વિરૂધ્ધ થતા હુમલાથી તે પ્રવૃત્તિને બચાવવી

મહારાજશ્રીનું જીવન, તેઓ મુક્ત સંગી અને નિર્દોષ જીવન જીવતા હોવા છતાંય અનેક પાસાંઓથી ભરપૂર હતું.

રાષ્ટ્રવાદ પ્રત્યે પ્રીતિ, ધાર્મિક જ્ઞાન પ્રચાર, સમાજના દરેક ક્ષેત્રમાં નૃતિ અને ધર્મનું અવલંબન થાય એ તરફની પ્રવૃત્તિ, ઉપરાંતમાં પણ આમોઘોગો, હરિજન ઉદ્ધાર, બાળકોનો વિકાસ, ખેતી સુધારણા, પંચાયત પ્રવૃત્તિ, આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં મહારાજશ્રી રસ લેતા અને પોતાની પ્રેરણા તે તે પ્રવૃત્તિઓને આપતા. મહારાજશ્રીના જીવનમાં ખૂબ સાદાઈ અને નમ્રતા તેમણે કેળવી હતી છતાં એ જ્યોરે જ્યોરે જરૂર પડે ત્યારે સ્પષ્ટ વક્તા પણ બની જતા. કુચ્છ પ્રદેશમાં લોકોનો આદર તેમના પ્રત્યે એટલો બધો હતો કે મહારાજશ્રીનું પહેલું વચન ઉપાડી લેવામાં સૌ કોઈ ગર્વ અનુભવતા.

આજે પણ અંગત પરિચયમાં આવેલા મહારાજશ્રીના એટલા બધા ભક્તો છે કે તેઓને મહારાજશ્રીની ખોટ સાલ્યા જ કરે છે.

જે કંઈ વિચારવું કે જાણવું તે કરી જતાવવું એ ખ્યાલ એમણે હંમેશાં રાખ્યો હતો. બીજાઓને ઉપદેશ કરતી વખતે પોતાના જીવનમાં એમનું પાલન પૂરેપૂરું

કરવું જરૂરી છે અને પોતાનાં જીવનમાં ઉતારેલા ગુણો એ જ સાચામાં સાચો જ્ઞાનપ્રચાર છે એ એમના વિચારો હતા. એને માટે જે કંઈ તપશ્ચર્યા કરવી પડે એટલી તપશ્ચર્યા પૂરી કરતા. મને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. ગુરુ કુળ સંસ્થા પાસે કેટલાંક ખેતરો હતાં. સંસ્થા દ્વારા આવતી આ ખેતીમાં નુકસાન આવતું હતું એટલે સંસ્થાએ આ ખેતી-પ્રવૃત્તિ બંધ કરવી જ જોઈએ એવો સંરક્ષક સમિતિએ નિર્ણય લઈ લીધો. મહારાજશ્રીને એ વાત ગમી ન હતી અને તરત જ તેઓએ બધી ખેતી પોતા પર લઈ લીધી હતી અને એક ખેડૂત કે મજૂર તરીકે એ ખેતી તેમણે ચલાવી અને ખેતીમાં નુકસાન જતું નથી, એવું સિધ્ધ કરી બતાવ્યું. ખેતીની જવાબદારી એમણે સંભાળી લીધી ત્યારે એક મજૂર તરીકે મહારાજશ્રી કામ કરતા હતા એ, જોનારને અનેરું દૃષ્ટ લાગતું.

મહારાજશ્રીનાં છેલ્લાં વર્ષો આધ્યાત્મિકતાની ઉચ્ચ કક્ષાનાં હતાં, મહારાજશ્રીએ પ્રજ્ઞદશા પ્રાપ્ત કરી હતી કે કેમ તેનો નિર્ણય તો એ વિષયમાં સમજનાર લાઈએ આપી શકે. પણ છેલ્લા દિવસોમાં મહારાજશ્રીએ અંગત વાતોમાં મને એમ કહ્યાનું યાદ આવે છે કે, ‘પ્રેમજીલાઈ, હવે તો હું મારા ભગવાનની પાસે જઈ રહ્યો છું. આ શરીરે ઘણું કામ કર્યું. હવે જે થોડો વખત છે તે વખતનો ઉપયોગ તો પ્રજ્ઞદર્શનમાં જ ગાળવો એવું મન થયા કરે છે’ છેલ્લા બે વર્ષો તેમણે હરિદ્વારમાં ગંગાકિનારે સત્તત્રવિં આશ્રમની ખાંજુમાં પોતાનો કમ્પ્લી લાલશમિશ્વર આશ્રમ

બનાવી તેમાં ગાળ્યો હતો અને નિરંતર પ્રભુમાં લીન થવાની અવસ્થામાં જ રહેતા હતા છેલ્લા દિવસોમાં મહારાજશ્રીને ચક્ષુમાં મોતિયાના દર્દને કારણે જોવાની તકલીફ થઈ હતી પણ મહારાજશ્રી હસતાં હસતા હમેશાં કહેતા કે, “પ્રભુએ હવે મને સગવડ કરી આપી છે, બહાર જોવાને બદલે અંતરમાં જોવાની સગવડ કરી આપી છે.”

કચ્છભૂમિ તરફ મહારાજશ્રીનું મમત્વ હતું અને તે કારણે હરિદ્વારનાં આશ્રમને છોડી કચ્છ વાઢાય આશ્રમમાં આવી રહ્યા અને ત્યાંજ પોતાનો દેહ છોડ્યો હતો. મહારાજશ્રીના પરમધામ જવાના આગલા દિવસે જે જે ભાઈઓ એમને મળ્યા છે તેઓ મહારાજશ્રીની શાંતિ, પ્રસન્નતા અને વાતસલ્યનાં આજે પણ વખાણ કરે છે. મહારાજશ્રીનાં પરમધામ જવાથી એમના ભકત-સમુદાયને ખૂબજ આઘાત પહોંચ્યો છે અને કચ્છ પ્રદેશની વસતિને તેમના જવાથી મોટી ઉણપ ઉભી થઈ છે.

મહારાજશ્રી એક ઉચ્ચ કોટીના સાધુ પુરુષ હતા, ગાંધી ભકત હતા, રાષ્ટ્રપ્રેમી હતા અને સૌથી વિશેષ કચ્છ-પ્રેમી હતા. કચ્છની ભૂમિએ એક સંત અને સાધુ પુરુષ, અને પોતાનો જ પનોતો સપુત ખોયો છે. પ્રભુ, આવા સાધુ પુરુષોનું જીવન ચરિત્ર, ખીજના જીવનને ઉજવાળવામાં સહાય કરે. અસ્તુ.

ત્રેમણ ભવાનજી ઠક્કર.

મુંબઈ, તા. ૮-૮-૧૯૫૯

નિવેદન

સંત ઓદ્ધવદાસજી એ આપણા કચ્છની મહામૂલી શક્તિ હતા. એમના પરમધામ જવાથી કચ્છ દેશને મોટી ખોટ પડી છે. એમનો ભક્ત-સમુદાય કચ્છમાં અને કચ્છ બહાર મોટા સમુદાયમાં છે. એમના ભક્તો, સહાયકો, અને પ્રસન્ન શકોનાં દિલમાં સંત ઓદ્ધવદાસ પ્રત્યે હુમેશાં પૂજ્યભાવ રહ્યો છે. એમના પરમધામ જવાને કારણે આ સમુદાયનાં દિલમાં સંતનું ઠંઠક સ્મરણ કરવાની ભાવના જાગી.

આ ભાવનાને અનુરૂપ એક જાહેર શોકસભા મુંબઈમાં તા. ૩૧-૧-૫૭ના દિને મુંબઈ સરકારના નાયબ પ્રધાન માનનીય શ્રી પ્રેમજી ભવાનજી ઠક્કરના પ્રમુખપદે યોજાવવામાં આવી હતી. તે સભામાં પૂજ્ય સંત ઓદ્ધવદાસને તેમણે કચ્છને આપેલી સેવાઓ બદલ ભાવભરી અંજલિઓ આપવામાં આવી હતી, તથા એક સ્મારક ઉભું કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. તે માટે નીચે દર્શાવેલા ભાઈઓની એક સ્મારક સમિતિ નીમવામાં આવી હતી.

પ્રમુખ

ઉપ-પ્રમુખ

૧. શ્રી. હરીદાસ વેલ્લ

૨. શ્રી. રતનશી ખીમજી પટેલ

ખજાનચી

૩. શ્રી. જાનલાલ વેલ્લ

માનદ મંત્રીઓ

૪. શ્રી. વીશનજી કાનજી શ્રોફ ૫. શ્રી. અર્જુન ખીમજી સેનપાલ

૬. શ્રી. શીવદાસ કાનજી પટેલ

સભ્યો

૭. શ્રી. પ્રેમજી ભવાનજી હક્કર ૧૨. શ્રી. જમનાદાસ ખીમજી
(નાયબ પ્રધાન, રસ્તા, ઈમારતો કોદારી

ખાંધકામ ખાણું, મુંબઈ રાજ્ય) ૧૩. શ્રી. બીમજી રતનશી

૮. શ્રી. ગોરધનદાસ આણુંદજી હક્કર ૧૪. શ્રી. કૃષ્ણદાસ હીરજી

(ન્યાયમૂર્તિ, સીટી સીવીલ કોર્ટ) ૧૫. શ્રી. શિવગણુ રાજ પટેલ

૯. શ્રી. નરસિંહદાસ માધવજી ૧૬. શ્રી. હાકરશી નરશી કોદારી

મથકવાલા ૧૭. શ્રી. ખીમજી શામજી પોપટ

૧૦. શ્રી. જોડાલાલ ધર્મસિંહજી ૧૮. શ્રી. શિવગણુ રાજ પટેલ

૧૧. શ્રી. નરસિંહલાલ મનજીજીરામ ૧૯. શ્રી. શિવગણુ રાજ પટેલ

આ સમારક સમિતિએ સંતના લકતો અને પ્રેમીજનો પાસેથી સમારક લાંઝળ એકત્ર કરવાનું નકકી કયું, અને

એ ભંડોળમાં કુલે રૂ. ૭૬૨૪.૫૦ની રકમ વસુલ થઈ હતી. સ્મારક સમિતિએ સંત ઓદ્ધવદાસનાં સંભારણા તરીકે એમના જીવન ચરિત્ર તથા જીવનનાં પ્રસંગો આલેખતો એક સ્મારક-ગ્રંથ પ્રકાશિત કરવાનું નક્કી કર્યું.

આ પુસ્તક સંપાદન કરવાનું કાર્ય શ્રી. પ્રેમજી ભવાનજી ઠક્કર તથા શ્રી. રસિકલાલ જોષીને સોંપવામાં આવ્યું તથા સંત ઓદ્ધવદાસનાં પ્રસંગમાં જે જે લાઇઓ આવ્યા હોય તેમની પાસેથી; સંતનાં જીવનપ્રસંગો તથા સતને લગતું જે કંઈ સાહિત્ય હોય તે મેળવવા જાહેર અપીલ કરવામાં આવી, તેમ વ્યક્તિગત પત્રોથી પણ વિનંતીઓ કરવામાં આવી. આ વિનંતીનો યથેચ્છ જવાબ પણ મળ્યો અને સ્મારક સમિતિની પાસે ઠીક ઠીક સાહિત્ય એકત્ર થયું.

આ બધી સામગ્રી પરથી તથા બીજી રીતે ઉપલબ્ધ માહિતીઓના આધારે શ્રી રસિકલાલ જોષીને આ સ્મારક ગ્રંથ લખવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું. એમણે પરિશ્રમ લઈને આ ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે, જે જાહેર જનતા સમક્ષ મૂકતાં અમને ગૌરવ થાય છે. સમિતિની કલ્પના સંતના સંભારણાં પુસ્તકાકારે બહાર પડે એવી હતી આ પુસ્તકમાં એવા ઘણાં પ્રસંગો અને સંસ્મરણો સંકલિત કરવામાં આવ્યા છે. આ પુસ્તકથી સંતનાં લકત સમુદાયને તથા જાહેર જનતાને સંત વિષે ઘણું જાણવાનું મળશે એવી શ્રદ્ધા છે.

આ પુસ્તકનું સંપાદન કાર્ય કરવામાં ઘણા મિત્રોએ

ખૂબ ખૂબ મહેનત લીધી છે તેમનો બહુર રીતે આભાર માનવાની અમે તક લઈએ છીએ તેમજ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી માધવંતીર્થજી અને જે જે લાઈઓએ સાહિત્ય મોકલાવ્યું હોય તેમના અમે ઋણી છીએ. આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં લાઈશ્રી રસિકલાલ બેળીએ જે પ્રેમપૂર્વક મહેનત લીધી છે તે બદલ તેમની આભારપૂર્વક નોંધ પણ અમારે લેવી જોઈએ.

સ્મારક લઠોળમાં અમને હાતાઓએ સામેથી આવીને મદદ કરી હોવાના પ્રસંગે પણ બન્યા છે. અભાણી રીતે સીધી મદદ પણ પોતાની મેળે આ લઠોળમાં આવી છે. આ બધા હાતાઓ અને સહાયકોનો આભાર માનીને આ પ્રસંગે અમે અમારું ઋણ અદા કરીએ છીએ. લઠોળમાં એકઠા થયેલ રૂ. ૭૬૨૪.૫૦માંથી રૂ. ૪૦૦૦) વાંઠાય મુકામે ઉજવાયેલ સંતનાં પાનમૂર્તિ સમારંભ ઉત્સવ પ્રસંગે સ્થાનિક સમિતિનાં લઠોળમાં સ્મારક સમિતિ તરફથી સમિતિના મંત્રી શ્રી. વિશનજી કાનજી શ્રોફ મારફતે મોકલવામાં આવેલ. બાકી રહેલ રકમમાંથી આ પુસ્તક પ્રકાશન અંગે ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે. જેનો હિસાબ જુદો બહાર પાડવામાં આવશે. આ પુસ્તકમાંથી થોડી નકલો સંસ્થાઓને તથા નિશ્ચિત સંબંધોને ભેટ મોકલવામાં આવશે અને બાકીની નકલો પડતર કીંમત કરતાં બાકી

કીંમતે વેચવાનું સમિતિએ નક્કી કર્યું છે. આ પુસ્તક મોટા પ્રમાણમાં વંચાય એ જોવાની સમિતિની લાવના છે.

પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખવાનું કાર્ય અમારી નમ્ર વિનંતીને માન આપીને, પોતાના મૂલ્યવાન સમયનો ભોગ આપીને શ્રી લવાનજી અરજણુ ખીમજીએ સ્વીકાર્યું અને લખી આપી તે બદલ એમનો આભાર માનીએ છીએ. પુસ્તકનાં મુદ્રે તપાસી સુધારા કરવામાં શ્રી જગનલાલ વેલજીએ જે પરિશ્રમ લીધો છે તેમનો તથા પુસ્તક ઝડપથી છાપી તૈયાર કરનાર શ્રી. દિનેશભાઈ મોતીલાલનો આભાર માનીએ છીએ.

સ્મારક સમિતિનાં ક્ષણમાં જે લાઘવોએ પોતાના તરફથી ક્ષણો આપી સહકાર આપ્યો છે તે બદલ તેમનો અમે ફરી આભાર માનીએ છીએ.

સંત ઓદવદાસજીનું જીવન એટલું બધું લગ્ય હતું, (એમની પ્રવૃત્તિઓ એટલી બધી પરમાર્થી અને અને પ્રેરણાદાયી હતી) એમનાં જીવનપ્રસંગો એટલા બધા ઉદાત્ત છે તથા એમની સીધી અને સ્પષ્ટવાણી એટલી બધી અર્થગ્રાહી છે કે એ બધાને એક પુસ્તકમાં વણી લેવાનું કાર્ય કોઈ પણ લેખકને માટે વિકટકાર્ય બની જાય, પરંતુ અમે અમારા નમ્ર પ્રયાસ તરીકે એ મહાન સંતનું સંભારણું આપણી વચ્ચે રહી જાય એ શુભ હેતુથી આ પુસ્તકનું પ્રકાશન કર્યું છે. અમને

આશા છે કે અમારો આ પ્રયાસ સૌને ગમશે. સૌ કોઈ
આ પુસ્તક વાંચશે અને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવશે. અસ્તુ

લી. સેવકો

વિશનજી કાનજી શ્રોફ
અર્જુન ખીમજી સેજપાલ
શીવદાસ કાનજી પટેલ
પૂ. મ. શ્રી ઉ. સ્મારક સમિતિ,
સહુમંત્રાઓ

મુંબઈ,
તા. ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૫૯.
(સ્વાતંત્ર્ય દિન)

પૂ. મ. શ્રી. ઉદ્ધવદાસજીનાં સ્મારક કુંડમાં ફાળે
ભરનારની નામાવલી

- ૫૦૧ ૦૦ મેસર્સ પ્રેમજી દરીનસની કું.
૫૦૧ ૦૦ મેસર્સ કાનજી બાવજીની કું.,
૫૦૧ ૦૦ શ્રીકૃત નરશીખસ માધવજી માધકવાલા
૩૦૧ ૦૦ „ શામજી કલ્યાણજી
૩૦૧ ૦૦ „ હીરજી કેશવજી કેસરવાલા
૨૫૧ ૦૦ „ જીટાલાલ ધર્મસિંહ જોષી
૨૫૧ ૦૦ „ રણજીદાસ વેલજી
૨૫૧ ૦૦ „ ગોવિંદજી રાધવજી
૧૫૧ ૦૦ „ ખીમજી વીરજી
૧૫૧ ૦૦ „ વિશનજી કાનજી ઓફ
૧૫૧ ૦૦ „ રામજી લક્ષ્મીદાસ
૧૦૧ ૦૦ „ હરજી પારપેઆ
૧૦૧ ૦૦ „ લાલજી અરગણુ
૧૦૧ ૦૦ „ આદિલદાસ મેઘરાજ
૧૦૧ ૦૦ „ પ્રધાન વેલજી
૧૦૧ ૦૦ „ કરમશી ત્રીકમજી
૧૦૧ ૦૦ મેસર્સ કરસનદાસ ખીમજી એન્ડ બ્રધર્સ

- ૧૦૧ ૦૦ શ્રીયુત ગોવીંદ્ર મોનજી
 ૧૦૧ ૦૦ મેસર્સ એન. દયાલજી
 ૧૦૧ ૦૦ શ્રીયુત મોનજી ચાંપશી
 ૮૨૬ ૨૫ ખાંડ બજારના ખાંડાવાલાભાઈઓ પાસેથી
 ૭૫૫ ૨૫ ખાંડ બજારનાં શીવનાર ભાઈઓ પાસેથી
 ૩૫૧ ૦૦ શ્રી જીના બારદાન રીપેર કરનારા ભાઈઓ પાસેથી
 ૧૦૨ ૫૦ શ્રી ભાચુંદ્ર સેવાસમાજ તરફથી
 ૫૦૧ ૦૦ મીસ્ત્રી ભાઈઓ તરફથી, હા. શ્રી શીવદાસ દાનજી પટેલ
 ૫૧ ૦૦ શ્રીયુત દાકરશી નરશી કોઠારી
 ૫૧ ૦૦ , પ્રાગજી ગોપાલજી
 ૫૧ ૦૦ , અરજણુ કેશવજી
 ૫૧ ૦૦ , લક્ષ્મીદાસ અરજણુ કોઠારી
 ૨૧૬ ૦૦ , પરચુરણ રસીદ નં. ૨૭ થી ૮૨
 ૨૫ ૦૦ , શુરજી ત્રીકમદાસ કોઠારી
 ૨૫ ૦૦ , ભાણુજી દેવજી નંદા
 ૨૫ ૦૦ મેસર્સ દાનજી મનજી કોઠારી
 ૩૫ ૦૦ શ્રીયુત વિશ્રામ માધવજી ભટ્ટ
 ૨૫ ૦૦ એક સદગૃહસ્થ , હા. શ્રી હીરજી ખેતશી
 ૨૫ ૦૦ શ્રી વલ્લભજી જીવત
 ૨૫ ૦૦ ■ ટોપણુ પરસોતમ
 ૨૫ ૦૦ , કેશવજી બાવજી વાડીના
 ૨૫ ૦૦ , ત્રીકમદાસ નારાણદાસ
 ૧૧ ૦૦ , મેઘજી જશરાજ
 ૧૧ ૦૦ , પ્રેમજી હીરજી
 ૧૫ ૦૦ ■ શામજી કરમશી

- ૧૫ ૦૦ „ પારખીઆ રતનશી, મોઘારા
 ૧૧ ૦૦ „ ત્રીકમદસ સમજ, ગજસ
 ૧૦ ૦૦ „ તમજ શીવજ
 ૧૦ ૨૫ „ કાલીદસ ભાલુજ ઘેલા
 ૧૦ ૨૫ „ ખીમજ શીવજ, દાબપુર
 ૧૦ ૨૫ „ ચત્રબુજ દેવજ વમોટીવાલા
 ૧૦ ૨૫ „ ચત્રબુજ મુંદરજ, શીદવા
 ૧૦ ૨૫ „ વેલજ પરસોતમ, ખીટીઆરી
 ૧૦ ૦૦ „ દરજ મેધજ, મોઘારા
 ૧૧ ૦૦ શ્રીમતી પ્રેમાબ્ધ જલ્લજ દેવકરજ
 ૧૦ ૦૦ શ્રીયુત મોરારજ રમણલાલ જોશી
 ૧૫ ૦૦ „ નારાણજ રાઘવજ
 ૫૩ ૨૫ રૂપિયા પાંચ અને તેથી ઓછી રકમોનો ફાળો

૭૬૨૪.૫૦ કુલ રૂપિયા

પ્રજ્યપાદ મહારાજશ્રી ઉધ્ધવદાસજી
અંતિમ દર્શન

આકટ્ય : સંવત ૧૯૪૫ ચૈત્ર સુદ ૯
સ્વરૂપાવસ્થાત : સંવત ૨૦૧૩ પોષ સુદ ૧૨.

હૃદયમાં એમણે સ્થાન મેળવ્યું. સંત ઉદ્ધવદાસજી ખૂબજ લોકપ્રિય બન્યા.

એ સંત પુરુષની ખાડ્યાવસ્થાની એક વાત જાણવા જેવી છે. કોઠારા પાસે આવેલા ખીરસરા ગામમાં શંકરાનંદજી નામના એક સાધુ પુરુષ વસતા હતા, આ સાધુ પુરુષની નજરમાં કિશોર ઓધવે કોણ જાણે કેમ ભારે ભાંડુ સ્થાન મેળવી લીધું અને કિશોર ઓધવને શંકરાનંદજીએ પોતાની પાસે રાખી લીધા અને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા માંડ્યો.

એક દિવસ ખાડ્યાવયના ઓધવદાસજી કુવા પર પાણી ભરવા ગયા અને અકસ્માત પગ લપટી પડતાં કુવામાં પડી ગયા. કુવાની અંદરનો એક ધારવાળો પથર તેમના મસ્તકમાં ઘાંચો અને મસ્તક ચીરાઈ ગયું. શંકરાનંદજી આ વખતે શ્રીમદ્ ભાગવતની કથા વાંચતા હતા. તે સૂક્ષ્મા ઉઠ્યા અને કુવામાં અંપલાવ્યું. ઓધવદાસજીને બહાર તો કાઢ્યા પરંતુ તે બેશુદ્ધ હતા. બે કલાકના મતત્ ઉપચારો પછી તે ભાનમાં આવ્યા. શંકરાનંદજીને આનંદ થયો. પરંતુ ત્યારે એ સાધુ પુરુષ શંકરાનંદજીને ખબર ન હતી કે જેમનું જીવન બચી જવા પાડ્યું હતું તે સંત ઓધવદાસજી એક વખત સારાય કુચ્છના પૂજનીય સંત ઓધવદાસજી બનશે અને કુચ્છના હજારો અનુયાયીઓ એમનો પડ્યો બોલ બીલશે.

અંતે એક વખત તે અગ્નિએ, ગણે આ સંત પુરુષને ભરખી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ અંતર્યામીએ તે

આ સંત પુરુને હાથે ઘણા સત્કાર્યો કરાવવાનું નિર્માણ કર્યું હતું એટલે એમના શરીરની આમપાસ વીંટળાઈ બળેલા અગ્નિને પણ આમરે ત્યાંથી નાસી છટવું પડ્યું હતું. આ પણ ઓધવદાસજીની એ જ કિશોર અવસ્થામાં બન્યું હતું. શ્રાવણ માસ હતો. સંવત ૧૯૫૬ ની સાલ હતી. સાધુ પુરુષ શંકરાનંદજી ગીતાનું વાચન કરી રહ્યા હતા. કિશોર વયના ઓધવદાસજી બાજુમાં ગાયો માટે રંધાતું ખાણુ જોવા ગયા. કોણ જાણે કેમ ચૂવા નજીક પહોંચતાં તેમના વસ્ત્રોને એકાએક આંચ લાગી. વસ્ત્રો બગવા લાગ્યાં અને ઓધવદાસજીએ દોટ મૂકી. તેમણે ખૂમાખૂમ કરી મૂરી. શ્રોતાજનો અને શંકરાનંદજી દોડી આવ્યા, બળતાં કપડાં ખુઝાવી નાખ્યા અને ઓધવદાસજીને છાતી સરસા આંખ્યા.

આમ સંત ઓધવદાસજી કિશોર વયના હતા ત્યારે એ વખત મૃત્યુએ તેમની સામે મોં ફાડ્યું હતું. પણ કચ્છને ઉપકારક એવી પ્રવૃત્તિઓ એમના હાથે કરવાનું અંતર્યામીએ નિર્માણ કરેલું હોય એ મૃત્યુ ત્યારે ક્યાં ને ક્યાં અંધકોરમાં પકેલાઈ ગયું હતું.

મહારાજશ્રી ઓધવદાસજીને આમ તો બધી જ ભૂમિ મમાન હતી પરંતુ એમનો જન્મ જળોની ભૂમિ પર થયો હતો, અને તે દિવસ હતો એ કે જે હજારો વર્ષોથી ભારતના લોકહૃદય પર આરૂઢ થયેલો છે. ‘રામનવમી’નો પવિત્ર દિવસ એ એમનો જન્મદિન અને સંવત ૧૬૪૫નું એ વર્ષ હતું. ધર્મભાવનાં પ્રત્યેના સંસ્કાર મહારાજશ્રી ઓધવ-

દાસજીને વારસામાં મળ્યા હતા. એમના પિતા હેમરાજ અને માતા હતાં ચાગખાઈ. એમ કહેવાય છે કે, માતા ચાગખાઈ જૂળ જ ધર્મપરાયણ હતાં અને પહેલાં ઇશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ વિશે ઉદાસીન રહેનાર હેમરાજને માતા ચાગખાઈએ જ ધીમે ધીમે ભક્તિ માર્ગ લેતા કર્યા હતા. પાછળથી તો હેમરાજે એ માર્ગને ઉમંગભેર અપનાવ્યો હતો અને દિવસનો મોટો ભાગ એ ભજનમંડળી અને કથાવાર્તાના શ્રવણમાં ગાળતા થયા હતા. લાનુશાહી કુટુંબમાં જન્મ્યા હોઈને સંત ઓધવદાસજીના પૂર્વજોનો વ્યવસાય તો જેતીનો હતો. પરંતુ વારસામાં મળેલા ધર્મના સંસ્કાર અને બાંધ્યાવસ્થામાં મળેલા ધાર્મિક શિક્ષણને કારણે મહારાજશ્રી ઓધવદાસજીનું મન જેતીમાં લાગ્યું નહિ. વારસામાં મળેલા ધર્મના સંસ્કારને કારણે મહારાજશ્રી બાંધ્યાવસ્થામાં હતા ત્યારે ભજનો ગવાતા ત્યાં દોડી જતા અને કલાકો સુધી ભજનમંડળી વચ્ચે બેસી ધુન જમાવતા. તેઓ ચોતે પણ ઘણીવાર ભજનો ગાવા લાગી જતા અને તન્મય થઈ કલાકો સુધી ભજનો ગાતા. ભજનોની ધુનમાં તેમને ખાવાપીવાની પણ પડી ન હતી. તેમનું આ જાતનું વલણ તુરંત જ તેમના માતાપિતાના ધ્યાનમાં આવ્યું હતું અને પુત્રનું વલણ કંઈ બાબતુ જઈ રહ્યું છે તે તેમને સમજાયું હતું.

... મહારાજશ્રીના પિતાશ્રી હેમરાજ મુંબઈમાં હતા ત્યાં ગિમાર પડ્યા. તેમણે મહારાજશ્રીને અને મહારાજશ્રીના માતાશ્રી ચાગખાઈને મુંબઈમાં બોલાવ્યા. પર્યારી પાસે જ્યારે

મહારાજશ્રી અને તેમના માતૃશ્રી આગળાઈ બેઠા હતા ત્યારે લકત હેમરાજે આગળાઈને કહ્યું, 'તું બાણે છે ને કે આ છોકરાનું વડાણ ધર્મભાવના તરફ વધુ ઢળતું છે. આ પૂર્વના મંસ્કારેનું પરિણામ હોવું જોઈએ એમ હું માનું છું. એને એ માર્ગે જવું હોય તો જવા દેજે, આડે નહિ આવતી.' આટલું બોલી લકત હેમરાજે પોતાની આંખો ફરવી દીધી.

મહારાજશ્રી પછી કરંછ તો આજ્યા પણ થોડા સમયમાં જ એમને સમજાયું કે ધંધો કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી; કારણ કે કુટુંબના ભરણપોષણની જવાબદારી તેમનાં પર આવી પડી હતી. ધર્મ તરફ ઢળેલું મન આમ સંજોગોના દબાણને વશ થઈ સંસાર તરફ ઢળ્યું અને મહારાજશ્રીએ મુંબઈની વાટ લીધી. એ વર્ષ હતું સંવત ૧૯૫૬ નું,

મુંબઈમાં તેઓ ધંધામાં તો લાગ્યા પરંતુ એમનું મન તો મુંબઈમાં પણ ભજનકીર્તન, કથા-વાર્તા અને હરિકીર્તન સાંભળવા મળે તેની પાછળ જ દોડતું હતું. અને એક દિવસ અનાયાસે મહારાજશ્રીને હરિશ્ચંદ્રનું આખ્યાન સાંભળવા મળી ગયું. આ આખ્યાન સાંભળતાં જ મહારાજશ્રીમાં ફરીને પૂર્વ સંસ્કાર જાગૃત થયા. તેમને થયું કે ક્યાં સત્યને માટે સર્વસ્વ હોમનાર હરિશ્ચંદ્ર અને ક્યાં આપણે માયાવી માનવીઓ!

સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્રના અદ્ભુત ચારિત્ર્યજળે મહારાજશ્રીના હૃદયમાં ભારે તોફાન જાગ્યું. તેમને થયું—શું આ દેહ માત્ર રોટલો રળવા માટે જ સર્જાયો હશે? ના, ના, એમ

ન ળને ! જ્ઞાન મેળવી લાન ભૂલેલાંઓને સાચો માર્ગ જતાવવો, દુઃખીયાંની વહાર કરવી અને લોકોને અદ્ભુતમાર્ગે દોરવવા ધર્મભાવના ફેલાવવા ગામેગામ પરિભ્રમણ કરવું, એજ સાચો માર્ગ છે. પોતાના માટે નહિ પરંતુ બીજાઓ માટે જીવીએ તો જીવનની સાર્થકતા તે રાત્રે ઘંટ આવ્યા પછી મહારાજશ્રીના હૃદયમાં આવું જળખર મનોમંથન ચાલ્યું હતું અને આ અત્યારનું જીવન એ જીવન નથી એમ વિચારતાં તેમની આંખમાંથી અશ્રુપ્રવાહ ચાલ્યો હતો. તેમણે અંતર્યામીને પ્રાર્થના કરી કે, ‘હે પ્રભુ ! આ વ્યવહારની આગતીમાંથી મને મુક્ત કરો તો આજે જ આપનું ભજન અને મતત્ત્વ દર્શણ કરવા આ મોહમયી નગરીને છોડીને ચાલ્યો જાઉં.’

હૃદયમાં જાગેલા તોફાનના ઝંઝાવાતે આખરે મહારાજશ્રીજી પર વિજય મેળવ્યો. તેમણે મુંબઈ છોડ્યું. કચ્છમાં શુરની શોધમાં પણ તેઓ મફળ થયા અને કચ્છ હુમલામાં સાધુ પુરુષ પૂર્ણરામજીના આગ્રિધમાં રહી તેઓ ધાર્મિક શ્રદ્ધાનું અધ્યયન કરવા લાગ્યા. મહારાજશ્રીએ અહીં અભ્યાસ કરી સંસ્કૃત પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું. પરંતુ થોડો સમય ન કળ્યો અને વૈરાગ્ય તરફ ઢળતી જતી મહારાજશ્રીની મનોવૃત્તિની ફરી કસોટી થઈ.

વાત એમ યાની કે સાધુ પુરુષ પૂર્ણરામજી મુંબઈ ગયા. સાથે મહારાજશ્રીને લેતા ગયા. પરંતુ એકાંત, વૈરાગ્ય અને ચિંતન તરફ ખેંચાતી જતી મહારાજશ્રીની મનોવૃત્તિને

મુંબઈની ધમાવ, લોકોની ઠઠું ગમી નહિ. મહારાજશ્રીએ પૂર્ણરામજી પાસે એક જે વખત વાત પણ મૂકી કે મને એકાત વધુ પ્રિય છે લોકોની આ ધમાવ મને ક્ષવતી નથી પરંતુ પૂર્ણરામજી હસીને એ વાત કાઢી નાખતા હતા. પરંતુ મહારાજશ્રીના અંતરમાં વધતી જતી એકાંતપ્રિયતાની વૃત્તિએ એવું તો જોર કર્યું કે મહારાજશ્રી છેવટે પૂર્ણરામજીને જણાવ્યા સિવાય, કોઈક પાસેથી રૂપિયા દશ ઉછીના લઈ કંઈ જવા રવાના થઈ ગયા.

મહારાજશ્રીએ કોઈ ન જાણે તેમ મુંબઈથી કંઈ જતી આગખોટમાં કંઈ તરફ પ્રયાણ કર્યું. મુંબઈમાં પૂર્ણરામજીને ખબર પડી કે શિષ્ય ઓધવનો ક્યાંય પત્તો નથી ત્યારે તે ખૂબ જ ચિંતામાં પડી ગયા. તેમણે મુંબઈમાં ચારે બાજુ માણસો દોડાવ્યા. જ્યાં પણ શિષ્ય ઓધવની ભાળ કાઢી શકાય ત્યાં શોધ માટે દોડદોડે કરી પરંતુ કોઈએ પણ પૂર્ણરામજીને એવા ખબર આપ્યા નહિ કે, તેનો ચારે શિષ્ય ઓધવ તો અત્યારે મધદરિયે માનીનીની અદાથી સાગરના નીર કોપતી આગખોટનો એક યાત્રી બની કંઈ જઈ રહ્યો છે.

એક બાજુ મુંબઈમાં મહારાજશ્રીની આમ શોધાશોધ ચાલી રહી હતી ત્યારે બીજી બાજુ આગખોટના કંઠરાને અંદરીને મહારાજશ્રી દૂરદૂર સિતિજમાં નજર નાખી વિચાર મગ્ન હતા હતા. તેમને વિચારો આવતા હતા કે : સુરુશ્રી પૂર્ણરામજીને કદા સિવાય હું આવી નીકળ્યો એ ઠીક તો

ન કર્યું. પણ શું કરું? મુંઝાઈના લોકોની ધમાત્ર મને ગમતી જ ન હતી. મેં ઘણી વાર શુરુછને કહ્યું કે મને અહીં ફાવતું નથી-કરછ મોકલાવી દો. પણ શુરુછ મારી એ વાત હસીને કાઢી નાખતા હતા. એમને મન જે વાતનું મહત્વ ન હતું તે વાત મને શુંગળાવતી હતી માણસ જેમ જિંઠા પાણીમાં ડુબવા લાગે અને બચી જવા માટે તરફડે ! મારે તેવી મારી માનસિક સ્થિતિ હતી. આ સ્થિતિમાં માણસ બીજું શું પગલું ભરે? જાતને બચાવી લેવાનો તો મૌ કોઈનો ધર્મ છે ને? તો મેં આ શું પગલું ભર્યું? શુરુછને કહ્યા મિવાય ચાલ્યો આવ્યો એ ગુન્હો કર્યો, પાપ કર્યું કે ના, જાતને શુંગળામણમાંથી બચાવી લેવાનો ધર્મ બચ્ચો? મહારાજશ્રીના મનમાં ને મનમાં આમ ગડમથલ ચાલી હતી શુરુછને કહ્યા મિવાય ચાલ્યા આવવા માટે એને ભારે દુઃખ થતું હતું. ભારે સંતાપ થતો હતો. આ સંતાપને પરિણામે મહારાજશ્રીની આંખમાં આંસુ આવ્યાં. પરંતુ એ આંસુ લૂછનાર શુરુ પૂર્ણરામછ તો ત્યાં ન હતા એટલે મહારાજશ્રીએ કોઈ ન દેખે તેમ જાતે જ એ આંસુ લૂછી નાખ્યાં.

મહારાજશ્રીએ ત્યાર પછી ક્ષિતિજમાં ડુબતા સૂર્યને ઠરાંપ મુઠ્ઠી બેપા કર્યો. ક્ષિતિજ પર બદલાતા જતા રંગોને તેમણે અનિમિષ ન ને બેઠું રાખ્યા. મહારાજશ્રી વિચારવા લાગ્યા કે, સંધ્યાના રંગો કેટલા 'સુંદર છે! કન્પકો અને કવિઓ ઉપા અને સંધ્યાના આવા રંગો બેઠું ગાંધ બને છે પણ મહાન તો સૂર્યદેવજ છે, જે વિશ્વને તેજ આપે છે અને એ તેજ ઠારા માનવીને જીવનશક્તિ આપે છે - સૂર્ય.

દેવનો વિચાર આવતાં જ મહારાજશ્રીના ગળામાં ગાયત્રીનો મંત્ર ગુંજવા લાગ્યો અને આંખો મીંચી તેમણે ક્ષિતિજની પેલી પાર જઈ રહેલા સૂર્યદેવને નમસ્કાર કર્યા.

રાત્રિ પડી. અંધારાએ. સાગરને લપેટી લીધો. મદભર ચાલથી ચાલી જતી આગબોટ પણ અંધારાનો અંધકાર પછેડો ઓઢ્યો. મુસાફર માનવીઓ નિદ્રાધીન થવા લાગ્યાં. સૌ નિદ્રામાં પડ્યા પરંતુ કિશોર વયના કુમાર મહારાજશ્રી જાગતા જ એમજ પથારીમાં પડ્યા હતા. તેમને ઉંઘ આવતી ન હતી, કારણ કે તેમનું મન વિચારે જ ચડેલું હતું.

રાતના અગીયાર થયા હશે. આગબોટમાં એકાએક ખલાસીઓની દોડધામ વધી પડી. શું બની રહ્યું છે તેની કોઈને સમજ પડતી નહોતી, કારણ કે સૌ નિદ્રામાં હતા. પરંતુ જાગતા પડેલા મહારાજશ્રી સફાળા એકા થઈ ગયા. જોયું તો ખલાસીઓ તાળડતોળ આગબોટની બંને બાજુએ કનાતો બાંધી રહ્યા હતા.

મહારાજશ્રીને થયું કે કંઈક લાગે છે. એટલે તેમણે હિંમત કરીને એક ખલાસીને પૂછ્યું :

‘ભાઈ ! આ બધી દોડદોડ શા માટે છે ?’

ખલાસીએ એક અણુગમાલરી દષ્ટિ મહારાજશ્રી તરફ નાખી અને કહ્યું :

‘છોકરા ! સુઈ જા, તને ખબર ન પડે. જો હિંમણું

તોફાન આવી પડ્યો અને આ આગબોટ હાલકટોલક થવા માંડ્યો. મુસાફરો લીંબાય નહિ એટલે આ કનાતો બાંધી રહ્યા છીએ.’

આગબોટ મધ્યરિયે હતી. તોફાન આવતું હતું અને તેમાં આગબોટ સપડવાની હતી એટલે સૌને સાબળા રહેવા કપ્તાને હુકમ છોડ્યા હતા. મહારાજશ્રી માટે આ નવો અનુભવ હતો.

થોડીવારમાં તો આગબોટ હાલકટોલક થવા લાગી. મુસાફરો જાગી ગયા. સાગરનાં મોજાં ડુંગર જેવડાં બની આગબોટ સાથે પછડાટો ખાવા લાગ્યા. પાંચ મિનિટ પહેલાં જ્યાં શાંતિ હતી ત્યાં ઝંઝાવાત મચ્યો.

આગબોટમાં મુસાફરોનો પડેલો ત્રામાન ઉછળી ઉછળી આમતેમ ફેંકાવા લાગ્યો. મુસાફરો સ્તબ્ધ બની આવી પડેલી આ આફત સામે જોવા લાગ્યા. ‘બાળકોએ રડારોડ કરી મૂકી. કેટલાંક ઘેરાંઓ છાનાં ડુસકાં ભરવાં લાગ્યાં તો કેટલાંક ઘેરાંઓએ ભરના ડરથી ચીસાચીસ કરી મૂકી. શું કરવું તે કોઈને સૂઝતું ન હતું. થોડી થોડી વારે મોજાંઓ અંદર આવી મુસાફરોને પછાડી જતાં હતાં અને આગબોટના હાલ-હવાલ કરી જતાં હતાં. હમણાં ડુબી જઈશું એમ સૌને થવા લાગ્યું. જેમ જેમ તોફાન વધતું ગયું તેમ તેમ આગ-બોટમાંના મુસાફરોનું આકંઠ વધતું ગયું.

આવા ઝંઝાવાત વચ્ચે સ્વસ્થ મનનો કોઈ માનવી હોય

તો તે મહારાજશ્રી ઓધવદાસજી હતા-કિશોર વયના ઓધવ-
દાસજી હતા.

આકંઠની માત્રા પછી એટલી તો વધી ગઈ કે કોઈનાં
હૈયાં હાથ ન રહ્યાં. મહારાજશ્રી સ્વસ્થ મનથી અને અતૂટ
એવી શ્રદ્ધા સાથે મુસાફરો વચ્ચે ધુમવા લાગ્યા અને મુસા-
ફરોને કહેવા લાગ્યા : 'ગભરાઓ નહિ, ઇશ્વર સમરણ કરો.
ઇશ્વર 'મહાન' છે, શ્રદ્ધા રાખો, ઇશ્વર આપણને જરૂર
ખચાવી લેશે.'

મહારાજશ્રી આમ આગળોટમાં બધે જ ધુમીને મુસા-
ફરોને સમજાવી રહ્યા હતા. પરંતુ સૌને માટે નજર સામે
મોત ડાચું ફાડીને ઉભું હતું. એક લયકર મોજી અને
આખીયે આગળોટ દરિયામાં ગરક-એવી સ્થિતિ ઉભી હતી.
કોઈના હૈયાં હાથ ન હતાં.

ત્યાં વળી કપ્તાને આવીને બુમો પાડી. કપ્તાન કહેવા
લાગ્યો, 'એક બાજુ લેગા ન થાઓ. આગળોટ એક બાજુ
નમતી જાય છે.' પણ મુસાફરો માને થેના ! સૌ લયમાં
હતા. શું કરવું તે કોઈને સૂઝતું જ ન હતું. કપ્તાને આગ-
ળોટ એક બાજુ ભારે નમી ગઈ હતી તે જોયું. તરત જ
તેણે ખલાસીઓને હુકમ કર્યો કે, તુરત કરો, સામી બાજુ
નીરમ ફેંકો; જલ્દી, અને આટળોટને સીધી કરો. ખલા-
સીઓ કામે લાગ્યા.

મહારાજશ્રી તો પછી અતૂટ એવા બળ સાથે મુસા-

ફરો વચ્ચે ધ્રુમવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા : હિમ્મત રાખો. બચી જશું. તોફાન હમણાં ચાલ્યું જશે. ઇશ્વરનું નામ લો. અને આમ કહી મહારાજશ્રીએ રામનામ લેવા મુસાફરોને કહેવા માંડ્યું. મુસાફરો તો હજી એજ રીતે બાધા બની આમતેમ દોડી રહ્યા હતા. મહારાજશ્રીએ આમ તેમ ફરતા અને બહાવરા બનેલા મુસાફરો વચ્ચે જઈ ધૂન શરૂ કરી : 'શ્વપતિ રાઘવ રાજરામ પતીતપાવન સીતારામ.' મહારાજશ્રીએ પાંચેક મિનિટ તો આમ એકલાજ ધૂન કરી પરંતુ પછી એમાં એ પાંચ વૃદ્ધો લાગ્યા. ધૂનનો અવાજ મોટો અને બ્યાપક થવા લાગ્યો. ભારે અંજાવાત વચ્ચે રામનામની ધૂન ચાલી.

અને પછી તો એકેએક મુસાફર, આખા—વૃદ્ધ સૌ ધૂનમાં લાગ્યા. ધૂનનો મહાન ધ્વનિ ધ્રુવવતા સાગર મામે ટકરાવા લાગ્યો અને જાણે અંજાવાતને આહ્વાન આપતો હોય તેમ શુંજવા લાગ્યો.

ધૂન ભારે જામી. ખંલાસીઓ અને કપ્તાન પણ આવી ધૂનમાં લાગ્યા. ધૂનની જમાવટ પરાકાષ્ટાએ પહોંચી. બીજી બાજુ તોફાનનું પ્રમાણ પણ ઘટવા લાગ્યું. આખરે તોફાન સમી ગયું. સૌ મુસાફરો પછી જેલમાં આવી ગયા. ધૂન જમાવનાર સ્વસ્થ બનતા માનવી મહારાજશ્રી એાધવદાસજી સામે ધ્યાનથી જોવા લાગ્યા.

અને બીજી સવારે મહારાજશ્રીએ માંડવી બંદરની ધરતી પર પગ મૂક્યો.

પરિભ્રમણ .

(૨)

મહારાજશ્રીએ^૧ કચ્છમાં આવી કચ્છભરમાં પરિભ્રમણ કર્યું. આખરે તેઓ દેશલપુર નજીક વઢાય આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. ચારે બાજુથી નાની ગિરિકંદરાઓથી વીટળાએલું શાત સગેવર, એકલતાની લબ્યના, ઝાડોની ઘટા અને મંત ઇશ્વરરામજીની સુવાસથી મહેકતા આ એકાંત સ્થળે મહારાજશ્રીના હૃદય પર ભારે પ્રભાવ પાડ્યો. શ્રી ઇશ્વરરામજી આદર્શો અને ધર્મભાવનાનો પ્રચાર કરતા ત્યારે તેમના શિષ્ય મહારાજ શ્રી લાલગમજી આશ્રમ સંભાળી રહ્યા હતા. મહારાજશ્રીએ તેમના ચરણોમાં વંદન કર્યું. તેમને ગુરૂપદે સ્થાપ્યા અને એક આશ્રમવાગ્ની બની અર્ચ્યાથી જીવન ગાળવા લાગ્યા.

ઇશ્વરમાગર^૨ સરોવરના સુરમ્ય તટ પર, સુંદર વનરાઇ વચ્ચે મહારાજશ્રીએ સત્ય શોધન અને ઇશ્વર દર્શન માટેની આરાધના આદરી અભ્યાસ, મનન અને ચિંતનમાં એક પછી એક દિવસો પસાર થવા લાગ્યા. મંત ઇશ્વરગમજીની તપોબૂમિ મહારાજશ્રી ઓપવદાસજી માટે પણ તે

બની અને આ રમ્ય સ્થળે કાયમને માટે આસન જમાવી તેમણે આત્મદર્શનની યોજ શરૂ કરી.

થોડા સમય પછી શ્રી પૂર્ણરામજી ઇન્દરનગર-વાંઢાય આશ્રમે આવ્યા. એમને પૂછ્યા સિવાય અથવા જાણ કયાં મિવાય મહારાજશ્રી કચ્છ ચાલી આવ્યા હતા એનું શ્રી પૂર્ણરામજીને ભારે દુઃખ હતું. તેમણે ખૂબ શોધાશોધ કરાવી કારણ કે મહારાજશ્રી પર એમનો અપાર પ્રેમ હતો. ઇન્દર-રામજીના આશ્રમમાં જ્યારે મહારાજશ્રી એમને મળવા ગયા અને વંદન કર્યા ત્યારે પૂર્ણરામજીએ આવેશમાં આવી જઈ તેમના પર ચરણનો પ્રહાર કર્યો અને કહ્યું, ‘હે જડ ! તને કયાં ખબર છે કે કહ્યા સિવાય તારા ચાડ્યા જવાથી મને કેટલો બધો મંતાપ થયો છે ? તે’ મને કેટલાય ઉન્ન-ગરા કરાવ્યા છે અને તું ચોક્કસ કચ્છ તરફ ગયો છે એવી પાકી ભાણ મળી ત્યાર પછી જ માફ મન સ્વસ્થ અને શાંત થયું છે.’

ખામોશીને વરેલા મહારાજશ્રીને પૂર્ણરામજીના ચરણ-પ્રહારથી જરા પણ આઘાત થયો નહિ. તેઓ બધો જ ખનાવ જાણે કંઈ જ નથી બન્યું એમ ગણી ગયા અને વંદન કરી કહ્યું, ‘ગુરુદેવ ! હું આજે પણ આપનો જ છું. ત્યાં મને ઉપાધી જેવું લાગ્યું એટલે આપને કહ્યા વિના અહીં ચાડ્યો આવ્યો. ગુરુદેવ ! આ આશ્રમ પણ આપનો જ છે. મારા ભાગ્યમાં આપની સેવાનો લાભ મને જેટલો લાગ્યો હતો તેટલો મળ્યો. માફ અર્જોદક હવે અહીં હોવાથી અહીં

આવી ચડ્યો. હવે મારા પર રોષ ન કરતાં મને ગ્રાપ પોતાનો કરો.'

મહારાજશ્રીના નમ્ર વચનો સાંભળી પૂર્ણરામજીનો રોષ ઉતરી ગયો. તેમનાં નેત્રોમાં પ્રેમનાં આંસુ આવ્યાં. ગદ્ગદ્ કંઠે તેમણે મહારાજશ્રીને પોતાના બાહુમાં લઈ લીધા. મહારાજશ્રીના નેત્રોમાં પણ હર્ષનાં આંસુ આવ્યાં અને તેમણે પૂર્ણરામજીના ચરણોમા ભક્તિપૂર્વક મસ્તક નમાવી દીધું.

પૂર્ણરામજીએ મહારાજશ્રીની પીઠ પર વાતસલ્ય ભયે હાથ ફેરવતાં કહ્યું, 'તને અહીં' ગમે છે એમજ ને! તો ખુશીથી અહીં' રહેજે. વાંઢાય અને હુમલા એક જ છે એમ જ જાણજે.'

વાંઢાય આશ્રમના સૂત્રધાર શ્રી લાલરામજીની પાવન પ્રેમછાયા નીચે રહી મહારાજશ્રી વિદ્યાર્થ્યાસ કરવા લાગ્યા અને શાંતિથી દિવસો પસાર કરવા લાગ્યા. તેમણે શ્રી લાલરામજીની ખૂબ સેવા કરી. તેમને પોતાના ગુરૂપદસ્થાને સ્થાપ્યા અને એક બાજુ અર્થ્યાસ અને બીજી બાજુ ગુરૂની સેવા કરતા કરતા મહારાજશ્રી જીવન ગાળવા લાગ્યા. શ્રી લાલરામજીનું મમત્વ વધી તો મહારાજશ્રી પ્રત્યે ખૂબ જ વધી ગયું. તેમણે મહારાજશ્રીને ચિંતન, મનન, આત્મદર્શન અને ઈશ્વરના સન્નિધિ અંગે ઘણું ઘણું શિખવ્યું. આત્મ-માક્ષાત્કારનું રહસ્ય પણ શ્રી લાલરામજીએ મહારાજશ્રી પાસે છતું કર્યું.

પરંતુ કાળ તો કોઇનો રોક્યો રોકાતો નથી. મહંત લાલરામજીનું સ્થુલ શરીર ધીમે ધીમે છૂર્ન થવા લાગ્યું અને તેમના અંતિમ પ્રયાણનો દિવસ જાણે આવી લાગ્યો. નજર આંધે દેખાતો આ લય મહારાજશ્રીને દુઃખી કરવા લાગ્યો. તેમના ચહેરા પર ખિન્નતા અને કંટાળતા આવી ગયા. એકવાર તો આને કારણે આંસુ પણ આંખમાંથી ચરી પડ્યાં. પથારીમાં પડેપડે સાધુવર્ધ લાલરામજીએ આ જોયું. તેમને પણ ભારે દુઃખ થયું. પણ હૃદય આડે એક ભારે શીલા મૂકી દઇ તેમણે મહારાજશ્રીને નજીક જોડ્યા અને ગુરુમત્ર આપતા કહ્યું, ‘પુત્ર ! તારી એવા મંદન થઇ છે. તારા સાત્વિક સ્વભાવથી તેમજ ગુણક્રિતથી મારું અંતઃકરણ ઘણું જ પ્રમન્ન થયું છે. જેથી પ્રાતઃસ્મરણીય પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ શ્રી ઇશ્વરરામજીએ મને એકાંતમાં ગૃહ આત્મજ્ઞાન તેમજ આત્માનંદનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવા માટે આત્મસાક્ષાત્કાર થવા મંજૂર કરી, જે રહસ્ય કહ્યું હતું તેજ હું તને અત્યારે સમજાવું છું. જ્યારે નિવૃત્તિ પગથણ સમય મળે ત્યારે આ પ્રયોગ અવશ્ય સિદ્ધ કરી લેવો. અત્યાર સુધી આ રહસ્ય પૂર્ણ અધિકારના અભાવે મેં કોઇને પણ કહ્યું નથી. લવિષ્યમાં તારા હાથે પરોપકારના મોટાં મોટાં ઘણાં કાર્યો થવાના છે. પણ માયામાં બંધાવું નહિ. સંયમ, આસ્તિકભાવ અને શ્રી ગુરુદેવમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધાને પોતાનો મુખ્ય ધર્મ માનવો. આ વૃદ્ધ રામદાસજી તને મોંપું છું. તેમને ગુરુ જાણીને સેવા કરજો.’ આમ કહી એમણે પોતાના પંચ ભૌતિક દેહનો પરિત્યાગ કર્યો. ગુરુવર્ધ શ્રી લાલરામજી સંવત ૧૯૭૧

ના મહા વદ ૨ ને દિવસે વિદેહ કૈવલ્ય પામ્યા.

ગુરુ લાલરામજી જતાં વાંઢાય આશ્રમ ચલાવવાની જવાબદારી મહારાજશ્રી પર આવી પડી. તેમણે એ જવાબદારી ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારી. આશ્રમને તેમણે સારી રીતે વિકસાવ્યું. સાથે સાથે તેમણે સારાય કચ્છમાં ફરીને ધર્મનો, સત્યનો પ્રચાર કર્યો અને સદાય જિજ્ઞાસુ રહી પોતાનો અભ્યાસ પણ ઉત્તરોત્તર વધાર્યો.

મહારાજશ્રી સાથે અભ્યાસ કરતા એમના એક પ્રશંસક શ્રી અચલદાસજી એક જગાએ લખે છે કે, 'શાસ્ત્રી શ્રી રઘુનાથ મુલજી શર્માની પાસેથી મહારાજશ્રી પાણિની વ્યાકરણ, કાવ્યકોશ વગેરે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ અધિકારપુરઃસર કરવા લાગ્યા. હું પણ તેમની સાથે અભ્યાસ કરતો હતો. માતૃશ્રી આગળાઈનો અમારા પર ઘણો જ પ્રેમ હતો. તે અમારે માટે રસોઈ બનાવતા. મહારાજશ્રીની આરણ્યશક્તિ અપાર હતી એ યાદ આવતાં હજી પણ મને આશ્ચર્ય ઉપજે છે. લગભગ ચાર કે પાંચ પુસ્તકો તેઓશ્રી અભ્યાસમાં સાથે રાખતા છતાં પણ શાસ્ત્રીજી પાસેથી વ્યાકરણ વિષય મને બરાબર સમજાતો નહિ ત્યારે તે સમજાવવા માટે તેઓ ઘણો પ્રયાસ કરતા. મને કંઠસ્થ કરવા માટે અભ્યાસના શાસ્ત્રો પણ વાંચી આપતા. રાત્રે પોતે પુસ્તક વાંચતાં વાંચતાં જ્યારે નિદ્રાવશ થઈ જતા અને પુસ્તક એમની છાતી પર પડ્યું રહેતું ત્યારે હું પાસે જઈ તે પુસ્તક ઉપાડી બાજુએ રાખી દેતો. સવારે પણ મહારાજશ્રી

મારાથી વહેલા ઉઠી પુસ્તક વાંચન કરતા. આમ લગભગ અઢી વર્ષમાં પ્રત્યેક સંસ્કૃત શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ થઈ શકે એવો ઘણો સારો અભ્યાસ તેમણે કરી લીધો.'

આશ્રમની પ્રગતિ જોઈ જ્યારે મહારાજશ્રીના અનુયાયીઓ પ્રશંસાના શબ્દો કહેતા ત્યારે મહારાજશ્રી ફક્ત એટલું જ કહેતા કે, 'આ બધું ચલાવનાર શ્રી ગુરુદેવ જ છે. હું તો એક નિમિત્ત માત્ર જ છું.'

ઉંડું ચિંતન અને ધ્યાનસ્થ અવસ્થા પર મહારાજશ્રીનું મતત અભ્યાસબળે સારું પ્રભુત્વ સ્થપાયું. ધ્યાનસ્થ અવસ્થા અંગે એક પ્રમંગ બન્યો હતો. એક વખત ઇશ્વરરામજી આશ્રમની આશ્રુબાજી ફરી આવીને માંગે પાંચ વાગે પોતાના ઓરડાના દાર બંધ કરી તેઓ એકધ્યાન અને ચિંતનમાં બેઠા. લગભગ રાત્રે દશ વાગે તેઓ ધ્યાનમુક્ત બન્યા પણ કેટલો સમય ગયો હતો તેમને! ખ્યાલ તેમને રહ્યો નહિ. ધ્યાનમુક્ત થતાં જ તેણે તો કહ્યું, 'ચાલો, હવે જમી લઈએ.' પરંતુ ત્યાં તો સામેના ઘડિયાળમાં, રાત્રિના દશના ટકોરા થયા. મહારાજશ્રી પછી કંઈજ ન બોલ્યા. પરંતુ આ વાત પરથી એ પ્રતિતી થાય છે કે મહારાજશ્રી સિદ્ધ હતા અથવા સાધક હતા.

ચિંતન અને મનન માટે મહારાજશ્રીએ ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળથી ચારેક ફર્લોંગ દૂર એવી એક સાદી છતાં સ્વચ્છ અને સુઘડ એવી પર્ણકુટી બાંધી હતી. આ પર્ણકુટીમાં મહારાજશ્રી કલાકો સુષ્રી-જેઝી ધ્યાન ધરતા હતા. તેઓ

જ્યારે ધ્યાનરથ અવસ્થામાં ગેસતા ત્યારે કેઇ આવી તેમને ડખત કરતું નહિ.

એક વખત મહારાજશ્રી ટેકરી પર પર્ણકુટીમાં હતા. તોફાન સાથે ભારે વરસાદ થયો. પવનના એવા સુસવાટા આવવા લાગ્યા કે જાણે હમણાં ટેકરીની ટોચ પરની પર્ણકુટીને એ પવન કોણે જાણે ક્યાંય ઉપાડી જશે.

તોફાન સાથે વરસતા મુશળધાર વરસાદથી ઇશ્વરરામશ્રી આશ્રમમાં રહેતા મહારાજશ્રીના અનુયાયીઓને ભારે ચિંતા થઇ. કાળી મેઘલી રાત, વીજળીના સળકારા, મેઘની ગર્જના, પવનના સુસવાટા અને મુશળધાર વરસાદ અને જંગલ. અનુયાયીઓને થયું કે મહારાજશ્રી ત્યાં ટેકરી પર પર્ણકુટીમાં એકલા છે. આપણે તરત ત્યાં પહોંચી જઇએ આઠથી-દશ અનુયાયીઓ એકઠા મળ્યા. હાથમાં લાકડીઓ લીધી, ફાનસ લીધાં અને સૌ ઉપડ્યા ટેકરી તરફ.

વરસાદે તો માઝા મૂકી હતી. ચારે દિશાના મેઘ તૂટી પડ્યા હતા. ટેકરી પર પહોંચવું એ પણ ભારે મુશ્કેલ કામ હતું. પણ અનુયાયીઓ પામે દશેક જણાનું સંઘબળ હતું. મહામહેનતે અને તરબોળ કપડે તેઓ માંડમાંડ ટેકરી પર પહોંચ્યા.

ટેકરી પર પહોંચી તેમણે પર્ણકુટીમાં જોયું. પર્ણકુટીમાંનો દીવો તોફાન સામે નહિ ટકી શકતાં ખુત્રાઇ ગયો હતો. મહારાજશ્રી એક ખુલ્લામાં આગન વાળી બેઠા હતા.

વરસાદના પાણીએ સારીયે પર્ણકુટીને ભીંજવી નાખી હતી. મહારાજશ્રીનું આસન, કપડાં બધું જ તરબોળ હતું, પરંતુ મહારાજશ્રી તો જાંડી એવી ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં હતા. અનુયાયીઓ આગ્યા, સાથે ક્ષનસતું તેજ લાગ્યા, મહારાજશ્રી સામે ગોઠવાઈને બેઠા વગેરે બધું બન્યું તેનો મહારાજશ્રીને ખ્યાલ જ ન હતો. બ્રહ્મ પામવા બલે સમાધિ લીધી ન હોય તેવી ધ્યાનસ્થ અવસ્થા તેમની હતી.

બહાર હજીએ પવનનું તોફાન ચાલુ હતું. વરસાદ મુશળધાર પડતો હતો. વીજળી માનવીને ડારી બચ તેમ ઝખકારા કરી રહી હતી અને ગર્જના માનવીઓને હલાવી નાખતી હતી. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એક સ્થિર, સ્વસ્થ અને શ્રદ્ધાળગ્નથી ઓપતો માનવી આ ઝંજાવાતથી જરા પણ અસ્વસ્થ થયા સિવાય સ્થિર અને અડગ બની આસનવાળી ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં મગ્ન હતો. આવા ચિંતક હતા સંત ઓદ્ધવદાસજી.

અનુયાયીઓ અર્ધોએક કલાક બેઠા હશે. ત્યારપછી મહારાજશ્રીએ ધ્યાનસ્થ અવસ્થા પૂરી કરી આંખો ખોલીને જોયું તો તેમને નવુંજ દૃશ્ય નજર સામે જોવા મળ્યું. પર્ણકુટી ભીંજાઈ હતી, પોતાના કપડાં ભીંજાઈને તરબોળ થઈ ગયાં હતાં. સામે અનુયાયીઓ અને શિષ્યો બેઠા હતા. બહાર કાળી ભગ્મર મેઘડી રાત હતી. વરસાદ વરસી રહ્યો હતો.

આંખો ખોલતાં મહારાજશ્રીએ તુરત પોતાના ભક્તોને પ્રશ્ન કર્યો:

‘કેમ ! અત્યારે અહીં રાત્રે તમે બધા અહીં શા માટે ?’

મહારાજશ્રીના ભકતોમાંથી એક બોલ્યો :

‘મહારાજશ્રી ! તોફાની વરસાદ શરૂ થયો છે. વળી રાત છે, પવનનું તોફાન પણ ભારે છે. અમને થયું કે આવા તોફાન વચ્ચે મહારાજશ્રી ઠેકરી પરની પર્ણિકુટીમાં એકલા હોય એ સાડું નહિ, એટલે આપ અમારી સાથે ચાલો અને ઇશ્વરશમણ આશ્રમમાં રાતવાસો ગાળો.’

મહારાજશ્રી હસ્યા. થોડીવાર શાંત રહ્યા અને પછી કહ્યું :

‘તમારા પ્રેમ માટે તો આભાર. પણ હું તમને બધા-યને સામે પ્રશ્ન પૂછું છું કે શું તમે મને તેડવા આવ્યા છો તે તમે બધા મને સાચવી શક્યો ? તમે માડું રક્ષણ કરી શક્યો ?’

અનુયાયીઓમાંથી કોઈ કશું બોલ્યું નહિ. થોડીવાર રહી મહારાજશ્રીએ જ પછી કહ્યું :

‘ભાઈઓ ! સૌને રાખનારો તો રામ છે અને એ રામ તો જંગલ વચ્ચેની આ પર્ણિકુટીમાં પણ છે. તમારે તમારા રામમાં તો ભરોસો રાખવો હોતો ? પરંતુ એમાં તમારો દોષ નથી. પ્રેમ એ જીવી વસ્તુ છે. મારા પ્રત્યેના અપાર પ્રેમમાં તમે સૌ રામને વીસરી ગયા અને અહીં દોડી આવ્યા. આ દંઇ હું તમારો દોષ નથી કહેતો. આવું તો સંસારમાં બને

છે અને તેથીજ આપણે એને મંમાર કહીએ છીએ તમે બધા સુખેથી પાછા ફરો અને આશ્રમમા જઈ નિદ્રા લો ભાગી માથે તો મારો રામ છે તમે ચિંતા ન કરો'

‘મહારાજશ્રી’ તમે કહો છો તે તો માત્ર છે તમારી રક્ષા કાળે રામ તમારી માથે છે પરંતુ વીજળીના આ મળકારા, આ ભયાનક ગજગણ પવનનો આ ઝંઝાવાત, -આ બધા વચ્ચે તમને એકલા મૂકીને જવાનું અમારું હૃદય કેમ ચાલે ?

મહારાજશ્રીએ માથે બેઠેલા ભકતમહા પ્રત્યે એક પ્રેમભરી દૃષ્ટિ નાખી અને કહ્યું

‘હું કહું છું ને કે તમારો મારા પ્રત્યેના અપાર પ્રેમને કારણેજ તમને વીજળી, ગર્જના, પવન વગેરેનો આવો હલ લાગે છે પણ તમને હું શું કહું ? તમને જે ડર છે તે તો મને આનંદ આપે છે ભકતો, તમને હું શું કહું ? આ વીજળીના મળકારામા તો હું રામના ધનુષનો ટકાર જોઈ છું અને એ જોઈને કૃતકૃત્ય થાઉં છું આ મેઘ-ગર્જનામાં તો મને ભાગી જે ગભાયણના બાણે છવંત દર્શન થઈ રહ્યા છે. ગર્જનાના નાદે તો રામ અને લક્ષ્મણ, હનુમાન અને વિલિ પણ, ત્રીતા અને જટાયુ-સમાયણના એ વીરલ પાત્રો મારી માથે આવી નજર માથે ખડા થાય છે આ પવનના તોફાન તે બાણે મને નાગાધિગજ હિમાલય પર કૈલાસના દર્શન માત્ર કરાવી રહ્યા ન હોય તેમ લાગે કે તમને જે ડર છે, એનાથી તો હું ધન્યતા અનુભવું છું બોલો ! હવે તમારો

સૌનો હર દૂર થયો ? તમે સુખેથી આશ્રમમાં જાઓ અને નિરાંતે ઉંઘ કરો. તોફાન, વીજળી, ગર્જના એ તો હવે ઘોડીવારમાં શમી જવાનાં છે. હું ટેકરી પર અહિં નિશ્ચિત છું, સલામત છું. સાથે મારો રામ છે. તમે મને એકલો માનો છો, પણ હું એકલો નથી. આસપાસનું જંગલ, આ ઠાળી ખિહામણી રત્રી, આકાશના તારા, આનુબાનુના વૃક્ષો સૌ મારી સાથે છે. સૌ મારાં છે. મૌ મારાં પ્રેમી છે. મારે અહીં આનુબાનુ તો ગું પણ આ જગત પર કોઈ દુશ્મન નથી. આમ છે તો પછી મારે ચિંતા કેની ?

મહારાજશ્રીનાં પ્રેમભર્યાં વાક્યોથી ભક્તવૃંદના હૈયાં પલટયાં. સૌ સંતોષી બની મહારાજશ્રીની વિદાય લઈ ત્યાંથી પાછા શુરકુળ તરફ ગયા.

ભક્તો જતાં જ મહારાજશ્રીએ બહાર આવી આકાશ તરફ દૃષ્ટિ નાખી. મેઘલી રાત, વીજળીના સખકારા, ગર્જના અને પવનનો સુસવાટ—મહારાજશ્રીએ ઘોડીવાર આ દૃશ્ય જોયું. અને પછી મનને કહ્યું, ‘રામ ! તું અદ્ભૂત છે !’

રામને યાદ કરી મહારાજશ્રી ફરી પાછા અંદર પર્ણિકુટીમાં ગયા. પર્ણિકુટીના ખુણામાં પડેલો એકલતારો તેમણે ઉપાડ્યો. એક હાથમાં મંદુરા અને બીજા હાથમાં એકલતારો લઈ મહારાજશ્રીએ ભજન ઉપાડ્યું. મહારાજશ્રી ગાતા હતાઃ ‘કોઈ પીએ પ્રેમરસ પ્યાસા, કોઈ પીએ રામરસ પ્યાસા.’

દરદર આશ્રમમાં પણ મહારાજશ્રીના લજનના શબ્દો
 શુંજવા લાગ્યા. મહારાજશ્રીનું ભકતવૃંદ એ લજન સાંભળવા
 લાગ્યું. વાતાવરણને ભરી દેતા શબ્દો વૃંદ સાંભળવા લાગ્યું.
 એ શબ્દો હતા:

‘કોઈ પીએ પ્રેમરસ ખ્યાઆ,
 કોઈ પીએ સમરમ ખ્યાસા.’

અભ્યાસ અને ચિંતન

(૩)

ધનના સંચયની વાતને મહારાજશ્રી તિરસ્કારતા હતા. અનુયાયીઓ જેટલા પણ પૈસા આપતા એ તેઓ આશ્રમના વિકાસમાં ખર્ચા નાખતા. ઉદાર સ્વભાવ અને સંચય પરત્વે અણુગમે આ કારણે તેઓ પૈસા આવે કે તુરત જ કોઈ ને કોઈ કામમાં ખર્ચા નાખતા.

સનાતન ધર્મ પ્રત્યેની પ્રબળ ભાવનાને પરિણામે મહારાજશ્રીએ આશ્રમમાં વિષ્ણુયાગ યજ કર્યો. મહારાજશ્રીએ સાધેલી પ્રગતિના ઘણાં કારણો છે. તેમાં એક કારણ તે તેમનામાં રહેલી લગન. કોઈ પણ વાતની મહારાજશ્રીને લગન લાગતી તો પછી એ કાર્ય પૂર્ણ કરીને જ તેઓ જતપતા. અને આવા કાર્યની પૂર્ણતા માટે અથાગ પરિશ્રમ, ઢોડધામ, પ્રવાસ, રાત-દિવસ ઉજાગરા વગેરે કંઈ પણ કરવું પડે તો તેઓ તે હોંસે હોંસે કરતાં. વિષ્ણુયાગ યજ કરવાની એમને લગન લાગી અને આખરે ઇશ્વરરામ આશ્રમની ભૂમિ પર એમણે વિષ્ણુયાગ યજ કર્યો. આવો એમની લગનનો પ્રભાવ હતો.

એક બાળુ મહાગજશ્રીમા લગનનો શુભ હતો તો બીજી બાળુ તેમની પાને શ્રદ્ધાનુ બગ હતુ એક પ્રસંગ બન્યો.

યજની તયાગીઓ આવતી હતી હજારો માણુનો યજમા હાજરી આપનાર હોઈ તેમને માટે ખુનામા બધી વ્યવસ્થા કરવામા આવી હતી હજારો માણુનો નમાવી શકાય તેવા મકાનો તો તે વખતે આશ્રમમા કુના નહિ એટલે બધી વ્યવસ્થા નીનાળા આકાશ નીચે જ થઈ પણ બન્યુ એવુ કે યજની આગની રાતે એકાએક આકાશમા ઘનરો વાદળા ચડી આવ્યા પવન ફૂકવા લાગ્યો વીજ ઝમકવા લાગી અને તણે હમણા જ ચારે મેઘ તૂટી પડ્યો એમ લાગ્યુ આશ્રમના મધ્યાળખ વ્યવસ્થાપકોને ચિતા પેઠી મૌ મહાગજશ્રી પાને દોડરા અને ડહુ 'મહાગજશ્રી આ તો બાપે મેઘ તૂટી પડ્યો એવુ વાતાવળુ સત્યુ' છે તો શુ કરવુ' હજારો માણુનો બીજે નમાવવાની કે બીજી મગવડો આપવાની આપણી પાને તો કોઈ જ મગવડ નથી, તયાગી નથી

મહારાજશ્રીએ શાંતિ અને સ્વસ્થતાથી ઉત્તર આપતા કહ્યુ 'ચિતા ન કરો મને શ્રદ્ધા છે કે આ મુશીબતમાથી આપણે જરૂર ઉગરી જઈશુ આવા મહાન કાર્યો તો કેવળ શ્રદ્ધાના ઝનુનથી થઈ શકે છે જે શ્રદ્ધાળયે અહી આપલુ મોટુ મર્જન કર્યુ એ શ્રદ્ધાળય વાદળને પણ હાવી દેશે' આમ મહાગજશ્રી અખટ શ્રદ્ધાળય સાથે હમેશા કામ કરતા હતા તે રાતે મહેજ છાટા થયા પણ કાળા ભમ્મર વાદળ તો વચ્ચે વિના જ ક્ષિતિજની પેલે પાર ચાંચા ગયા

ઈશ્વરરામજી આશ્રમની બાબુમાં થોડા સમય પાછી એક રાષ્ટ્રીય સંસ્થાનો જન્મ થયો. 'સરસ્વતી સદન' એ સંસ્થાનું નામ. શારદાનું જ્યાં પૂજન થવાનું છે એવા કામ માટે મારે ઉપયોગી થવું જ જોઈએ એવો વિચાર મહારાજશ્રીને આવ્યો. તેમણે આ સંસ્થાના ઉદ્ભવ કાર્યમાં ખૂબ જ સહયોગ આપ્યો અને સંસ્થાના આગિશાન મકાનોના બાંધકામમાં રાતદિવસ એકસરખો શ્રમ લીધો. સંસ્થાએ મૂર્તસ્વરૂપ લીધું ત્યારે મહારાજશ્રી તે જોઈ ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને કેળવણી પ્રત્યેનું તેમનું મમત્વ દિવસો દિવસ વધવા લાગ્યું.

એક સમય મહારાજશ્રી ફરતા ફરતા સુષા ગુરુકુળ પહોંચી ગયા. ત્યાં ગુરુકુળનું સંચાલન જોઈ તેમને ભારે આનંદ થયો. સનાતન ધર્મની તેમનામાં રહેલી ભાવના જાગૃત થઈ અને એમને એક વિચાર આવી ગયો કે, ઈશ્વરરામજી આશ્રમમાં ઈશ્વર સરોવરના રમ્ય તટે આવું એક ગુરુકુળ ઉભું કર્યું હોય તો !

મહારાજશ્રીને આમ જ્યારે પ્રવૃત્તિ માટેનો કોઈ વિચાર આવતો ત્યારે વિચારબળ કરતાં પણ તેને ત્વરિત ગતિએ અમલમાં મૂકવાની તેની તાલાવેલીનું બળ કયાંય વધી જતું. ગુરુકુળની સ્થાપના બાબતની એમની વિચારધારાનું પણ આમ જ બન્યું અને કચ્છ આવી ઈશ્વરસાગરને તીરે ગુરુકુળનું સર્જન કરવા તેમણે પ્રયાસો શરૂ કર્યા. ક્યેય મિહિર અર્થે આકાશ-પાતાળ એક કર્યો.

કોણે કેટલા પંચા આખ્યા એ બાબત ગોણુ છે. પણ મહારાજશ્રીને ગુરુકુળની સ્થાપના માટે સૌએ પંચા આખ્યા. હવેરો રૂપિયા એકઠા થયા અને ગુરુકુળનું સર્જન હાથવેંતમાં દેખાયું. ગુરુકુળની સ્થાપના કરવા મહારાજશ્રીએ જે અવિરત શ્રમ ઉઠાવ્યો હતો અને જે અદ્ભુત ઉત્સાહ એકધારે ચાલુ રાખ્યો હતો એની ભારે તારીફ આજે પણ મહારાજશ્રીના એકંકડો પ્રશંસકો કરી રહ્યા છે. આખરે ગુરુકુળના ખાતમુહુર્તનો પ્રસંગ આવ્યો, અને સંવત ૧૯૯૨ ના વૈશાખ માસની અક્ષય તૃતીયાને દિવસે અનેરો ઉત્સાહ વચ્ચે ખાતમુહુર્તનો યાદગાર સમારંભ યોજાઈ ગયો.

એક બાજુ ઇશ્વરશામળ ગુરુકુળના આલેશાન મકાનોના પાયા પડી રહ્યા હતા ત્યારે મહારાજશ્રીના એક શિષ્યે કચ્છના ત્યારના મહારાજશ્રીને એક અરજી કરીને જણાવ્યું કે, મહારાજશ્રી ઇશ્વર આશ્રમની ઘણી મિશ્કત ગુરુકુળ અર્થે ખરબાદ કરી નાખે છે. આ વાત બહુ આગળ વધી અને ઇશ્વર આશ્રમની મિશ્કતને સીલ લગાડી દેવાનો હુકમ છુટ્યો. મહારાજશ્રી તો મનુરો વચ્ચે ઓતપ્રોત થઈ તેમની વચ્ચે જ રહેતા હતા અને દિવસ ઉગે ને મનુરોને ઝડપથી કામ કરવાનો સતત ઉત્સાહ આપતા હતા. એક દિવસ મહારાજશ્રી આવી જ રીતે કાર્યમાં રોકાયેલા હતા, ત્યાં રાજ્યના એક કર્મચારી મહારાજશ્રી પાસે આવી પહોંચ્યા અને તેમના હાથમાં રાજ્યનો એક હુકમ મૂક્યો. મહારાજશ્રીએ કવર ખોલ્યું. વાંચ્યું. લખ્યું હતું કે, 'આ આશ્રમને સીલ દેવા હવેર ફરમાન થયું છે.'

આ હુકમ સાંભળી મહારાજશ્રીની આબુખાબુ ઉભેલા તેમના પ્રશંસકો ખિન્ન થયા. સૌને થયું કે આવાં સારાં કામમાં આમ વિદ્ધ નાખવાથી મહારાજશ્રીના એ શિષ્યના હાથમાં શું આબુ? પરંતુ મહારાજશ્રી તો આ હુકમ વાંચ્યા પછી તેટલા જ સ્વસ્થ રહ્યા. તેમણે આંખો મીંચી અંતર-ધામીને યાદ કર્યાં અને પછી સ્થિર ભાવે તેમણે શબ્દના કર્મચારીને કહ્યું, ‘ખુશીથી તમે આશ્રમને સીલ લગાડો. હજુર હુકમ મારે શિરોમાન્ય છે. મેં આ જગતમાં માત્ર કંઈ માન્યું જ નથી. અંતર્યામી દોરવે છે તેમ દોરાઉં છું. ઇશ્વરરામનું શુરુકુળ સ્થાપવામાં હું તો માત્ર નિમિત્તરૂપ છું.’ અને પછી તેમણે આશ્રમમાં જોટલા પથ્ર સંતો હતા તેમને આદેશ આપતાં કહ્યું, ‘સંતો! તમે ઘઘા આશ્રમની બહાર નીકળી આવો. ત્રણ હુગડે જ બહાર આવજો. સાથે કોઈ જ કશું ન લાવે, કારણ કે આશ્રમને સીલ દેવાનો હજુરશ્રીનો હુકમ છે, અને સંતો! જે થયું તે ઘણું મોટું થયું. આપણે હવે જાડ નીચે બેસી ઇશ્વરભજન કરીશું. આ આશ્રમ જેનો છે તે પોતે જ તેનું રક્ષણ કરશે કારણ કે તે શ્રી શુરુદેવ પોતે સમર્થ છે.’

શબ્દના કર્મચારીએ પછી આશ્રમ જોયું, પ્રવૃત્તિઓ જોઈ. મહારાજશ્રી સાથે વાતો કરી, પૂછપરછ કરી બધું તપાસ્યું. આ કર્મચારીને આ બધું જોયા પછી ખાત્રી થઈ કે આ આખાય કિસ્સા પાછળ ખટપટ સિવાય કંઈ નથી. આશ્રમમાં જનકડ્યાણુ માટે થતી પ્રવૃત્તિ જોઈ, સાધકો જોયા, મહારાજશ્રીની સરળતા અને સત્યતા જોયાં. કર્મચારીએ

પાછા જતાં પહેલાં મહારાજશ્રીને વંદન કર્યાં અને કહ્યું :
 'હું આજે' તો સીલ દેવા પણ મેં જોયું કે આપ નિર્દોષ
 છો. આપના શિષ્યે આ બધી ખટખટ કરી છે. હું અત્યારે જ
 પાછો જાઉં છું અને જુજ જઈ હનુરશ્રીને સાચી હકીકત
 જણાવું છું. મને ખાતરી છે કે, હનુરશ્રી સાચી હકીકત
 જાણના પછી સીલ દેવાનો હુકમ જરૂર રદ કરશે અને ઇશ્વર
 કરશે તો સૌ સારું થશે.' કર્મચારી જુજ રવાના થઈ ગયા.
 હનુરશ્રી પાસે બધી સત્ય ઘટના મૂકી અને ઇશ્વર-આશ્રમને
 સીલ દેવાનો હુકમ રદ કર્યો.

મહારાજશ્રી પછી તો રાતદિવસ ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળના
 મકાનોના બાંધકામ પર દેખરેખ રાખવા લાગ્યા. તેમણે પોતાના
 અનુયાયીઓ પાસેથી લાખો ઠેરી મેળવી અને મકાનોના
 બાંધકામ પાછળ ખર્ચી. આખરે મકાનોના ઉદ્ઘાટન માટેનો
 દિવસ આવી પહોંચ્યો. પોતાનું સ્વપ્ન સિદ્ધ થતું જોઈ
 મહારાજશ્રી પરમ આનંદ અનુભવવા લાગ્યા, અને સને
 ૧૬૯૩ના મહા માસની વસંતપંચમીને દિવસે શ્રી ઇશ્વર-
 રામજી ગુરુકુળની ઉદ્ઘાટનક્રિયા અદભૂત ઉત્સાહ અને
 આનંદના વાતાવરણ વચ્ચે થઈ. તે દિવસે સમગ્ર કચ્છમાંથી
 સેંકડોનો જનસમુદાય ગુરુકુળને આંગણે આવી પહોંચ્યો અને
 જ્યાં માતા શારદાનું સતત સ્તવન અને કવન થવાનું હતું
 એ ગુરુકુળનું દર્શન કરી કૃતકૃત્ય થવા લાગ્યો.

મહારાજશ્રી પછી પોતાનો બધો જ સમય ગુરુકુળ
 પાછળ આપવા લાગ્યા અને જોતજોતામાં તેમણે ગુરુકુળમાં

અંધશાળા, નિવાસગૃહ, પરિવારગૃહ, લોજનશાળા, દવાખાનું, ઔષધામશાળા અને અતિથિગૃહ વગેરે સ્થાપ્યાં.

શુરુકુળ મહારાજશ્રીના વડપણ નીચે ખૂબ ફાટ્યું અને ફૂટ્યું એટલે પછી મહારાજશ્રીનું મન ફરી ચિંતન અને અંતરયાત્રીની યોજના પાછળ લાગ્યું. તેમણે ફરીને એકાંત એવી. વધુ ને વધુ ધ્યાનસ્થ અવસ્થા ગાળવા માડી. સારી એવી ધ્યાનસ્થ અવસ્થા અને અંતરયાત્રીની યોજના-આ એમનું પછી મુખ્ય ધ્યેય બન્યું અને તેઓશ્રી લગભગ સાધક અવસ્થામાંથી આગળ વધી સિદ્ધ અવસ્થાએ આવી પહોંચ્યા.

પણ ત્યાં ૧૯૯૬ નો દુષ્કાળ પડ્યો.

ઈશ્વરરામજી શુરુકુળના સર્જન પછી સંતુષ્ટ થઈ મહારાજશ્રી મોટે ભાગે એકાંત સેવતા હતા અને ચિંતનશીલ રહેતા હતા. સાંજે ચારેક વાગે તેઓ શુરુકુળની આસપાસના વિસ્તારમાં થોડોક વખત ફરતા અને પછી પાછા પોતાની પર્ણકુટીમાં જઈ ધ્યાનમગ્ન થઈ જતા.

૧૯૯૬ ના કપરા દુષ્કાળની વાત મહારાજશ્રીને કાને તો આવી હતી. તેમને થતું પણ હતું કે વરસાદનો છાંટોય ન પડવાથી લોકો ભારે દુઃખી છે, પરંતુ આમ છતાં પ્રભુને પામવા તેઓ વધુને વધુ ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં રહેતા હતા.

એક દિવસની સાંજ પડી હતી. મહારાજશ્રી દેશરૂપુર અને સદનવાડી વચ્ચેના રસ્તા પર ચાલી રહ્યા હતા. સાથે બે શિષ્યો હતા. મહારાજશ્રી તેમને કહી રહ્યા હતા: ‘સ્થિત-

પાછા જતા પહેલા મહારાજશ્રીને વદન કર્યા અને કહ્યું
'હું આવ્યો' તો મીલ દેવા પણ મેં જોયું કે આપ નિર્દોષ
છો આપના શિષ્યે આ બધી ખટપટ કરી છે હું અત્યારે જ
પાછો જાઉં છું અને જુજ જઈ હનુરશ્રીને માચી હપ્તીકત
જણાવું છું મને ખાતરી છે કે, હનુરશ્રી માચી હપ્તીકત
જાણના પછી મીલ દેવાનો હુકમ જરૂર રદ કરશે અને ઇશ્વર
કરશે તો મૌ મારૂ થશે' કર્મચારી જુજ રવાના થઈ ગયા
હનુરશ્રી પાને બધી સત્ય ઘટના મૂકી અને ઇશ્વર-આશ્રમને
સીલ દેવાનો હુકમ રદ કર્યો

મહારાજશ્રી પછી તો રાતદિવસ ઇશ્વરનામણ ગુરુકુળના
મકાનોના બાધકામ પર દેખરેખ રાખવા લાગ્યા તેમણે પોતાના
અનુયાયીઓ પાનેથી લાગેા ઢોંગી મેળવી અને મકાનોના
બાધકામ પાછળ ખર્ચી આખરે મકાનોના ઉદ્ધારન માટેનો
દિવસ આવી પહોંચ્યો પોતાનું સ્વપ્ન સિદ્ધ થતું જોઈ
મહારાજશ્રી પરમ આનંદ અનુભવવા લાગ્યા, અને મને
૧૯૬૩ના મહા માસની વસનપચમીને દિવસે શ્રી ઇશ્વર-
નામણ ગુરુકુળની ઉદ્ધારનક્રિયા અદ્યત્ન ઉત્સાહ અને
આનંદના વાતાવરણ વચ્ચે થઈ તે દિવસે સમગ્ર કચ્છમાથી
મેકડોનો જનમસુદાય ગુરુકુળને આગળે આવી પહોંચ્યો અને
જ્યાં માતા શારદાનું સતત સ્તવન અને કવન થવાનું હતું
એ ગુરુકુળનું દર્શન કરી કૃતકૃત્ય થવા લાગ્યો

મહારાજશ્રી પછી પોતાનો બધો જ સમય ગુરુકુળ
પાછળ આપવા લાગ્યા અને જોતજોતામાં તેમણે ગુરુકુળમાં

અંધશાળા, નિવાસગૃહ, પરિવારગૃહ, લોજનશાળા, દવાખાનું, વ્યાયામશાળા અને અતિથિગૃહ વગેરે સ્થાપ્યાં.

ગુરુકુળ મહારાજશ્રીના વડપણ નીચે ખૂબ ફાટ્યું અને ફૂટ્યું એટલે પછી મહારાજશ્રીનું મન ફરી ચિંતન અને અંતરયાત્રીની યોજના પાછળ લાગ્યું. તેમણે ફરીને એકાંત સેવી. વધુ ને વધુ ધ્યાનસ્થ અવસ્થા ગાળવા માડી. સારી એવી ધ્યાનસ્થ અવસ્થા અને અંતરયાત્રીની યોજના-આ એમનું પછી મુખ્ય ધ્યેય બન્યું અને તેઓશ્રી લગભગ સાધક અવસ્થામાંથી આગળ વધી મિદ્ધ અવસ્થાએ આવી પહોંચ્યા.

પણ ત્યાં ૧૯૯૬ નો દુષ્કાળ પડ્યો.

ઈશ્વરરામજી ગુરુકુળના સર્જન પછી સંતુષ્ટ થઈ મહારાજશ્રી મોટે ભાગે એકાંત સેવતા હતા અને ચિંતનશીલ રહેતા હતા. સાંજે આરેક વાગે તેઓ ગુરુકુળની આમપાસના વિસ્તારમાં થોડોક વખત ફરતા અને પછી પાછા પોતાની પર્ણકુટીમાં જઈ ધ્યાનમગ્ન થઈ જતા.

૧૯૯૬ ના કપરા દુષ્કાળની વાત મહારાજશ્રીને કાને તો આવી હતી. તેમને થતું પણ હતું કે વરસાદનો છાંટોય ન પડવાથી લોકો ભારે દુઃખી છે, પરંતુ આમ છતાં પ્રભુને પામવા તેઓ વધુને વધુ ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં રહેતા હતા.

એક દિવસની સાંજ પડી હતી. મહારાજશ્રી દેશતપુર અને સદનવાડી વચ્ચેના રસ્તા પર આવી રહ્યા હતા. સાથે બે શિષ્યો હતા. મહારાજશ્રી તેમને કહી ગયા હતા: 'સ્થિત-

પ્રજાની અવસ્થા પામવી એ કંઈ સહેલું કામ નથી; અનાસક્તિ યોગ દ્વારા સ્થિતપ્રજાની અવસ્થા પામી શકાય; પરંતુ તે માટે માનવીએ પ્રથમ તો સંસારી માયાના બંધનો તોડી આગળ જવું જોઈએ.’

આમ વાત ચાલતી હતી ત્યાં એ-ત્રણ માલધારીઓ આલીશ જેટલી ગાયોને લઈને ત્યાંથી પસાર થયા. ગાયોમાં લોહી ન હતું. માત્ર હાડકાં દેખાતાં હતાં. માલધારીઓ તેમને બળબળીથી આગળ ને આગળ હાંકી જતા હતા. એક માલધારી તો ગાયને ફટકારતો આગળ ચલાવી રહ્યો હતો.

મહારાજશ્રીએ આ જોયું. માલધારીને પડકારતાં તેઓ બોલ્યા, ‘ગૌતરીને મારે શા માટે છે? જોતો નથી એના પગમાં જોર નથી? હાડકાંનું માળખું જ માત્ર છે! તું ફટકારીશ તેથી એના પગમાં જોર ક્યાંથી આવી જવાનું છે? ગૌ તો માતા છે. એનાં તો પૂજન હોય. એને કંઈ માર હોય!’

મહારાજશ્રીના વાક્યોથી માલધારી ઝંખવાણો પડી ગયો. મહારાજશ્રીના વાક્યોએ એના પર એટલી બધી તો અસર કરી કે એનું હૃદય હલી ગયું. એની આંખમાં પાણી આવ્યાં. એણે મહારાજશ્રીના પગમાં પડી ચરણસ્પર્શ કર્યો અને કહ્યું:

‘મહારાજશ્રી, હું એ મનનું છું કે ગૌતરીને મારવું એ પાપ છે; પણ હું શું કરું? છનુઓ દુકાળ પડ્યો છે. ઠંડ ગરમમાંથી આ ગાયોને ખેંચતો આવું છું. મારગમાં

પૂજ્યપાદ જ્ઞાનવિદ્વારિષ્ઠ મહારાજ શ્રી ઇશ્વરરામજી

પ્રાકટ્ય : સંવત ૧૮૯૫ આસો સુદ ૨
સ્વરૂપાનરૂપાત-સંવત ૧૯૫૩ અષાઢ વદ ૨.

ક્યાંય ખાવા ઘાસ નથી. મને એમ કે જલદી જલદી ગુજરાતમાં પહોંચી જાઉં તો ગાયો જીવી જાય. દુકાળ વરસ ત્યાં કાઢીશ અને ફરી આવતે વરસે વરસાદ થશે ત્યારે ગાયો પાછી લાવીશ. પણ મહારાજશ્રી! મારી ચિંતા જ એ છે કે આ ગાયો ગુજરાતમાં કેમ પહોંચશે? મહારાજશ્રી! રસ્તામાં ચાર ગાયો તો થાકી પડી. એમને એમ ને એમ જંગલમાં મૂકીને બાકીની ગાયો લઈને આગળ વધ્યો જાઉં છું. લગવાન જાણે! ગુજરાતમાં પહોંચીશ ત્યારે કોણ જાણે કેટલી ગાયો જીવતી રહી હશે? અને મહારાજશ્રી! મારી મૂડી એ આ મારી ગાયો છે. ગાયો જો હાથમાં ન રહી તો મારું આખું કુટુંબ ભૂખે મરવાનું.’

માલધારીના શબ્દો સાંભળી મહારાજશ્રીનું હૃદય ભારે કરુણા અનુભવવા લાગ્યું. એમનાથી કંઈ બોલાયું નહિ. એ ગાયો નજીક ગયા અને ગાયોના શરીરે હાથ ફેરવવા લાગ્યા. હાડપિંજર જેવી ગાયો જોઈ મહારાજશ્રીની આંખમાં ઝળઝળાં આવ્યાં.

થોડીવાર રહી રુદ્રથતા આવ્યા પછી મહારાજશ્રીએ માલધારીને કહ્યું, ‘ભાઈ! લગવાનને ગમે એ માથા પર હિંમત હારવાથી કંઈ રસ્તો નથી નીકળવાનો ઇશ્વર ઇચ્છા હશે તો તારી બધી ગાયો બચી જશે.’

સૂર્ય હવે સિતિજની પેલી પાર જવા લાગ્યો હતો. ગામમાં પાછા ફરવા આતૂર જનેલું—કેતાવળે ગામમાં જવા

મથતું ગામનું પશુપત્ર ધૂળની ડમરીઓ ઉડાડતું ઉડાડતું
ગામ લાણી જઈ રહ્યું હતું. પક્ષીઓ પોતાના માળા તરફ
તીરની ઝડપથી પાછા ફરવા માંડ્યાં હતા. મંદિરોમાં સંધ્યા
આરતીના ઘંટારવ શરૂ થયા હતા. તેવે વખતે રસ્તા પર
મહારાજશ્રી અર્ધોએક કલાક સુધી મૌન એવી એમને એમ
ઊભા રહ્યા.

માલધારીએ આખરે હિંમત કરી શાંત વાતાવરણને
વાચા આપી. તેણે મહારાજશ્રીના ચરણોને સ્પર્શી કહ્યું :

‘મહારાજશ્રી ! હવે આપ આશીરવાદ આપો એટલે
હું આગળ વધું, આપની આશિયો હશે તો મારી ગાયો
જયી જશે.’

મહારાજશ્રીએ ધીર ગંભીર વાણીએ કહ્યું :

‘તને અને તારી ગાયોને હવે હમણાં હું અહીંથી
જવા નહિ દઉં. તું તારી ગાયોને લઈને આ સામે દેખાય
તે ઇશ્વરશમણ આશ્રમમાં ચાલ. તારી ગાયો ત્યાં અઠવાડિયું
બરાબર ચરશે. ચારે, પાણી, ખાણુ બધું એને બરાબર
મળશે. અઠવાડિયામાં ગાયોના પગમાં જોર આવી જશે. અને
પછી તારી ગાયો મહેલાઈથી શુભરાતમાં પહોંચી જશે. ચાલ,
ગાયોને હાંક, આશ્રમ તરફ. આમ કહી મહારાજશ્રીએ હાથ-
માંના દંડથી માલધારીને આશ્રમનો રસ્તો બતાવ્યો. માલધારીની
આંખમાં હર્ષનાં આંસુ આવ્યાં. તેને થયું કે રસ્તામાં જાણે
લગવાનનો ભેટો થયો. મહારાજશ્રીએ બતાવેલા ઉપકાર તો

તે એવો તો દુઘાઈ ગયો હતો કે તે કશું જ ઝોટી શક્યો નહિ. આભારની લાગણીની રેખાઓ તેના ચહેરામાં તરવરવા લાગી. મહારાજશ્રીએ એ જોયું અને કહ્યું :

‘ગાંડા ! આ કંઈ હું નથી કરતો. આ કરનારો તો સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર જ છે, મારો અને તારો સમ છે. હું તો માત્ર નિમિત્ત છું.’

માલધારીની ચાલીશ જેટલી ગાયો તે રાત્રે ઇશ્વરરામભાઈ આશ્રમમાં આવી પહોંચી. ગાયોને પેટ ભરાય તેટલો ઘાસ-ચારો અને ખાણુ આપવામાં આવ્યા. માલધારીનો આનંદ તો ક્યાંય માતો ન હતો.

તે રાત્રે જ્યારે મહારાજશ્રી ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેઠા ત્યારે તેમનું ચિત્ત સ્વસ્થ થતું જ ન હતું. સંધ્યા ટાણે નજર સામે ડાડપિંજર જેવી જોયેલી ગાયો તેમની નજર સામે તરવર્યા કરતી હતી. મહારાજશ્રીને થતું હતું, કચ્છમાં તો આવું અમોક્ષ એવું કેટલુંય પશુધન પડ્યું છે. આ બધાંતું શું થશે ? આ બધાંને કોણ બચાવશે ? અને તેવી જ માનવીઓની દશા હશે ! કચ્છમાં એવાં કેટલાંય માનવીઓ હશે, દુઃખી હશે, ગરીબ હશે જેમને આ છન્નુઆ દુકાળમાં બે ટંક તો શું પણ એક ટંક પણ ખાવા મળતું નહિ હોય !

આમ સ્વસ્થ થવા માગતા મહારાજશ્રી આજે સાંજે જોયેલા ચિત્ર પછી વધુ ને વધુ અસ્વસ્થ થતા જતા હતા. ‘ચંતન માટે, ધ્યાન માટે તેઓ પ્રયત્ન કરતા હતા પરંતુ તેને

બદલે તેઓ વધુ ને વધુ અસ્વસ્થ જનતા જતા હતા. આખરે તેમણે 'સમને સંભાર્યા અને કહ્યું: 'હે સમ! કંઈક તો પ્રકાશ પાડ.''

થોડીવાર પછી મહારાજશ્રીને જાણે કંઈ પ્રકાશ લાખ્યો. હોય તેમ તે વિચારવા લાગ્યા, 'શું સાચું! મારા આત્માના કહ્યાણુ માટે સતત ચિંતન કરું તે કે આવા કપરા દુષ્કાળના સમયમાં દીન અને દુઃખીયાં છે, જે અબોલા જીવ છે તેની સેવા કરું તે?'

મહારાજશ્રીએ ઘણીવાર સુધી આ પરિસ્થિતિ પર વિચાર કર્યો અને આખરે જાણે તેમને અંતરમાંથી અવાજ સંભળાયો. હોય તેમ તેમણે ચોતાના મનને કહેવા માંડ્યું, 'હું પ્રજ્ઞને જોળખવા કે પામવા પશ્ચાદ્દિના દ્વાર બંધ કરી અંદર ધ્યાનમગ્ન થઈ બેસી રહું એ સારી વાત તો છે; પરંતુ જાણે બધારે કચ્છમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો છે ત્યારે કચ્છમાંના દુઃખીયાં છે અને જે અબોલાં છે તેની સેવા કરવામાં સમય આપું તો તે શું બધારે સારું નથી? આત્માનું કહ્યાણુ તો 'કરીશ પરંતુ અત્યારે માનવસેવા કરવાની બધારે ફરજ આવી પડી છે ત્યારે એ સેવા પાછળ લાગી જવું એ શું જોણું કામ છે? કહાય ઇશ્વર જો મને એની વાચા સંભળાવે તો પણ એમ જ કહે કે જે સેંકડો દુઃખીયાં છે અને સેંકડો અબોલાં જીવ છે તેની સેવા કરવાનો આ સમય છે ત્યારે પહેલાં એ કર્તવ્ય જાનવ પછી જ આત્માના કહ્યાણુની વાત કરજે.'

મહારાજશ્રીએ આમ મનથી દૃઢ નિશ્ચય કયો કે છન્નુના દુકાળમાં અત્યારે સૌથી પ્રથમ કર્તવ્ય દુષ્કાળગ્રસ્ત માનવીઓ અને પશુઓની સેવા કરવી તે છે. મહારાજશ્રીએ એ પછી પર્ણકુટીના દ્વાર બંધ કરી ક્યારે પણ ધ્યાનસ્થ અવસ્થાને આવકારી નહિ; પરંતુ કંઈ અને કંઈ બહારથી સેંકડો અને હજારો રૂપીઆ એકઠા કરી લોકોની સેવાના કાર્યમાં તે મશગૂલ બન્યા.

સરલતા અને સત્યતાનો વિજય

(૪)

મહારાજશ્રીના દિલમાં ગરીબો અને દુઃખીયાં પ્રત્યે આપ લાવે અનુકંપા હતી. છન્નના દુકાળમાં ઘણાં ગરીબો ફાટલો મેળવ્યા સિવાય રાતના પેટમાં શુકા ઘાલી સૂઈ રહે છે એવી વાતો મહારાજશ્રીને કાને આવી. મહારાજશ્રીને થયું, ચિંતન અને અંતરયામીની જોજ એ તો ખરું પરંતુ આ દુકાળમાં ગરીબો માટે પણ કંઈ કરવાની મારી ફરજ ખરી કે નહિ? દિલમાં માણેલા મનોમંથનમાં આખરે ફરજને એમણે આગળ મૂકી. પોતાના એકંકરો અનુયાયીઓને એમણે કાગળો લખ્યા. અંદર લખ્યું, ‘કચ્છમાં લયંકર દુકાળ છે. ગરીબો અન્ન વિના ટળવળે છે. તમારાથી જે પણ કંઈ મોકલાય તે મોકલો. હું એ પંચામાંથી જોટલા પણ વધુમાં વધુ ગરીબોને ફાટલા અને ખીચડી આપી શકાશે તેટલી આપીશ.’

અને પછી મહારાજશ્રીએ ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળમાંથી ગરીબોને અન્ન આપવાનું શરૂ કર્યું. જોતજોતામાં તો ચારે બાજુ વાત ફેલાઈ ગઈ કે મહારાજશ્રી ઓધવદાસજી ગરીબોને અન્ન આપે છે. આ વાત ફેલાતાં જેઓ ભૂખ્યા હતાં, દીન હતા, એવા ગરીબોના સમૂહોના સમૂહ ગુરુકુળમાં આવવા લાગ્યા અને મહારાજશ્રી તેમને જોખા ભરીને અન્ન આપવા લાગ્યા.

ઘણીવાર તો પછી એવું બનતું કે મહારાજશ્રી પાસે પાઈ ન મળે અને ગરીબો તો એક પછી એક મોટા સમૂહોમાં આવ્યા જ કરે; પરંતુ મહારાજશ્રીએ ક્યારેય કોઈને પાછા ન વાળ્યા કે શ્રદ્ધાને ન ઓસરવા દીધી.

એક વખત મહારાજશ્રી પાસે બાજરો ન મળે. પૈસા પણ ન મળે. તેમણે પોતાના શિષ્યોને આબુબાબુના ગામ-ડાંઓમાં ગમે ત્યાં જઈ ખૂંદી વળી એક ગાડું બાજરો ભરી આવવાનું કહ્યું અને આદેશ પણ આપ્યો કે બાજરો લીધા વિના ઠાલા ન આવજો. શિષ્યો ગામેગામ ફરી વળ્યા. કયાંયથી બાજરો ન મળે. શિષ્યો મુંઝયા. આખરે એક ગામમાં બાજરો હાથ આવ્યો. પણ બાજરાનો માત્રિક કહે કે, પેલા પૈસા ને પછી બાજરો. ભાવ પણ મનમાન્યો માગ્યો. શિષ્યોએ કહ્યું, શુરુકુળ જઈ પૈસા મોકલી આપીશું પણ બાજરાનો માલિક એમ શેનો માને ! શિષ્યો મુંઝયા. પૈસા તો પાસે હતા નહિ. આખરે એક શિષ્ય દોડ્યો મહારાજશ્રી પાસે !

મહારાજશ્રીને આવીને કહે કે, ‘બાજરો તો મળ્યો છે પણ એ પૈસા પહેલાં માગે છે.’ મહારાજશ્રી હસ્યા, પછી બોલ્યા, ‘પૈસા તો એક રાત્રી પાઈ પણ પાસે નથી’ અને પછી અતૂટ એવા શ્રદ્ધાળુ સાથે કહ્યું : ‘અંતર્યામી, પૈસાને અલાવે કામ નહિ અટકાવે. પૈસા તો આવી જશે’ તમે ગાડું ભરાવો. પૈસા મોકલાવું છું. એને કહેજો કે પૈસા હાથમાં આવે પછી ગાડું હાંકવા દે.’ શિષ્ય પાછો ગામડે ગયો. આ બાબત મહારાજશ્રીને થયું. ‘પૈસાનું હવે શું કરવું ? થોડી

મૂઝવણ, થોડી શ્રદ્ધા અને થોડી આસ્થા-આમ ત્રિવિધ સ્થિતિ મહારાજશ્રી અનુભવતા હતા ત્યાં પરદેશથી મહારાજશ્રીના નામનું એક મોટી ગુફાનું મનીઓર્ડર આવી પહોંચ્યું મહારાજશ્રીએ તુરત પૈસા આપી એક માણસને ગામડે દોડાવ્યો અને થોડા સમય પછી ગાડું લગીને જાજરો ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળને આગણે ઠલવાયો મહારાજશ્રીએ કહ્યું 'અંતર્યામીની મારા પર કેટલી બધી કૃપા છે? તે ક્યારે પણ મારું કામ અટકાવતો નથી જ પણ આકાશી મદદથી આવી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરના અને નિભાવનાર એ મત પુરુષનું આત્મબળ, મનોબળ અને શ્રદ્ધાબળ દેવતા હશે!

મહારાજશ્રીના ધર્મ વિષેના ખ્યાલો પાછળ પણ ભાટે વિશાળ દૃષ્ટિ હતી તેઓ કહેતા કે, 'એક જ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાને માટે સર્વે ધર્મો છે જેનાથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તે ધર્મ ગમે તેવો હોય છતાં પણ તે બરાબર નથી'

ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળને આવતું ક્યાં પછી તેમનું વલણ દિવસોદિવસ એકાતવાસ અને ધ્યાન તરફ વધુ ઢળતું જતું હતું તેમના દિવસ એક પ્રકારનું મથન ચાલતું હતું આ મથન એ હતું કે, મારે હવે મારો બધો જ સમય ધ્યાનમાં ગાળવો જોઈએ અને આમ કરવું હોય તો મારે આશ્રમ છોડી ભારતની ભવ્ય તિર્થબૂમિ બદ્રિનાથમાં થઈ ત્યાં રહેવું જોઈએ આ વિચાર ઉત્તરોત્તર તેમનામાં દૃઢ થતો ગયો આખરે તેમણે એક દિવસ મૈયાળને કહ્યું 'મૈયાળ' ઇશ્વરગમ આશ્રમ, અને ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળનું મારું કર્તવ્ય

પૂરું થયું છે. હવે તો મારે બદ્રિનાથ જઈ જાણી રહેતું શેવ જીવન ધ્યાનમાં ગાળવું જોઈએ અને મૈયાજી! મેં તેવો નિર્ણય પણ કરી નાંખ્યો છે. મહારાજશ્રીના બદ્રિનાથ જવાના વિચારની આમ જોતજોતામાં ગુરુકુળ અને આશ્રમમાં સૌને જાણ થઈ. બધાને થયું કે, મહારાજશ્રી અહીં જ રહે અને એકાંતવાસ ગાળે પરંતુ બદ્રિનાથ તો તેમણે નહિ જવું જોઈએ. પરંતુ આ બધામાં સૌથી વધુ સંતાપ હોય તો તે વૃદ્ધ રામદાસજીને હતો અને તેવો જ સંતાપ તેમના વૃદ્ધ માતૃશ્રીને હતો. મહારાજશ્રીના બદ્રિનાથ જવાના નિર્ણયથી આ બંને વૃદ્ધ હૈયાં ભારે કરુણ બન્યા હતા અને તેમના દિલની કંટકિતા સૌને દ્રષ્ટિગોચર થતી હતી. મૈયાજીએ પણ એક દિવસ આ કરુણાના દર્શન કર્યાં. કરુણાના દર્શનથી તેમની આંખમાં આંસુ આંધાં. મહારાજશ્રીને મળી તેમણે કહ્યું, 'મહારાજશ્રી! આપના આત્માના ઉત્કર્ષ માટે અને અંતરયાત્રીની જોજ માટે આપ બદ્રિનાથ જઈ વસો એ તો સર્વથા શ્રેષ્ઠ છે, પણ મહારાજશ્રી! આપે જાણુ રામદાસજી અને વૃદ્ધ માતૃશ્રીનો વિચાર કર્યો છે? બદ્રિનાથ જવાના તમારા નિર્ણયની જાણ પછી એ બંનેમાંથી નથી કોઈ પેટ ભરી જમતું કે નથી કોઈ નિરાંતે ઊંઘતું! આપને સતત નજર સનક્ષ જોવા એ એમનો આજે મોટામાં મોટો આનંદ છે. જીવનને આરે આવી ઉલોટાં આ બે વૃદ્ધ હૈયામાં આપનો નિર્ણય જાણ્યા પછી કેટલી બધી કંટકિતા આવી ચડી છે એ આપે ક્યારે જોયું છે? મહારાજશ્રી, બદ્રિનાથ ભારતની ભવ્ય તથોભૂમિ છે, એની ના નહિ. ત્યાં જઈ વસ-

વાતું પુણ્ય પણ મહાન છે એ ખરું. પરંતુ મહારાજશ્રી ! વૃદ્ધ હૈયાને સંતોષવાં, રાજ કરવાં અને આનંદમાં રાખવાં એ પુણ્ય પણ કંઈ ઓછું નથી. મહારાજશ્રી ! હું તો એટલે મુધી કહું છું કે એ વૃદ્ધોને સંતોષવા આપ આપની અંતરયાત્રી વિશેની જોજ થોડા સમય પૂરતી પડતી મૂકો તો એ નિર્ણય માટે મન વધુ મહાન, વધુ લવ્ય લેખાશે. એમનો આધાર આપ એક માત્ર છે.' મહારાજશ્રીનું નિર્માણ હૃદય મંથાણની આ વાણી સાંભળી હૃદી ઊઠ્યું. બદ્રિનાથ જવાનો વિચાર તેમણે પડતો મૂક્યો.

મહારાજશ્રી આ પાત્રી ઇશ્વરસમણ ગુરુકુળમાં જ રહ્યા અને થોડે દૂર આવેલી ટેકરી પરની એક નાનકડી કુટિરમાં રહી પોતાનો સમય ઇશ્વરની સ્તુતિ અને એની જોજમાં ગાળવા લાગ્યા.

મહારાજશ્રી ધર્મપરાયણ હતા તેવા જ ક્રાંતિકર્ષક પણ હતા. સંવત ૨૦૦૨માં ગુજરાતના પ્રખર કર્મયોગી શ્રી રવિશંકર મહારાજ કચ્છ આવ્યા. કચ્છની જનતાએ એમની અમૃતવાણી દ્વારા પૂ. ગાંધીજીનો પ્રેરક સંદેશો સાંભળ્યો. જનતાને એમાંથી એક અનેરી પ્રેરણા મળી. જનતાએ જાણ્યું કે અસ્પૃશ્યતા એ હિંદુ ધર્મનું એક મહાન કલંક છે. મહારાજશ્રી ઓધવદાસજીની ક્રાંતિકારી દૃષ્ટિમાં પણ આ વાત આવી વસી ગઈ. અને કચ્છના એ સંતે-એ ધર્મગુરુએ એક મહાન અને મહત્તમ પગલું લેયું.

ગુજરાતના પ્રખર કર્મયોગી શ્રી રવિશંકર મહારાજના

સુખેથી અસ્પૃશ્યતાના કલંક વિષે સાંભળ્યા પછી મહારાજ-
શ્રીના હૃદયમાં ભારે મથામણ બગી. એક બાબુ સનાતન
ધર્મની એમણે દિક્ષા લીધી હતી તો બીજી બાબુ અસ્પૃશ્યતા
એ હિંદુ ધર્મ માટે કલંક સમાન છે એવી શ્રી રવિશંકર
મહારાજના સુખેથી સાંભળેલી વાણી એમનાં હૃદયમાં ખરાબર
વસી ગઈ હતી. અસ્પૃશ્યતા એ સમાજ માટે કલંકરૂપ છે
એ વાત એમણે મનમાં નક્કી કરી લીધી અને તેથી એ
કલંક ધોઈ નાખવા તેમણે દૃઢ નિર્ધાર કર્યો.

ગ્રાવણ માસની અગિયારસ હતી. મહારાજશ્રીના
સંખ્યાબંધ અનુયાયીઓ મહારાજશ્રીની વાણી સાંભળવા દ્વારામાં
એકઠા મળ્યા હતા. એમાં પુરુષો હતા, સ્ત્રીઓ પણ હતી.
મહારાજશ્રીએ ભાગવત વાંચવું શરૂ કર્યું. એમની વાણી
સાંભળવામાં શ્રોતાજનો લીન હતાં. મહારાજશ્રીનું જ્ઞાન, કહે-
વાની ઢબ, વાણીની છટા, આ બધાં વચ્ચે ભારે સુમેળ હતો
અને તેથી મહારાજશ્રી જ્યારે ભગવાનની કથા વાંચતા ત્યારે
ત્યાં ભારે શાંતિ પથરાઈ જતી.

આજે એવીજ શાંતિમાં મહારાજશ્રીએ પોતાની કથા
પૂરી કરી અને કથા પૂરી કર્યા પછી તેમણે પોતાના અનુયા-
યીઓને અને ભાવિકોને કહ્યું:

‘આજે તમને બધાયને મારે એક વાત કહેવી છે. એ વાત
તમને ગમશે કે નહિ એની મને ખબર નથી પણ મારા
આત્માના અવાજ પ્રમાણે મારે આગળ જવું જોઈએ અને
તેથી તમને એ વાત કહેવી જ જોઈએ.’

મહારાજશ્રીએ આજ સુધીમાં પોતાના લકતોને એમ ક્યારે પણ કહ્યું ન હતું કે, 'મારી આ વાત તમને ગમશે કે નહિ.' આજે મહારાજશ્રીના લકતો તેઓશ્રું કહેવા માગે છે તે ક્યાન હઇ આંલગવા લાગ્યા.

મહારાજશ્રીએ આગળ ચાલતાં કહ્યું, 'જુઓ, આજે કેટલાય દિવસથી હું મંથન કરી રહ્યો છું અને એ મંથન પછી મને એ ખાતરી થઇ છે કે આલડછેટ એ હિંદુ ધર્મ કે હિંદુ સમાજ માટે એક કલંકરૂપ છે. હરિજનોને દૂર રાખીને સમાજે એક મહાપાપ કર્યું છે. અને હવે એ પાપ આપણે સૌએ વહેલી તકે દૂર કરવું પડશે. આપણે જેવા માનવીઓ છીએ તેવા જ હરિજનો પણ માનવીઓ છે. એને માટે મંદિરો, તળાવો, ફૂવાઓ ગંધુ ગંધ શા માટે? મનુષ્યની જેમ એ પણ ઇશ્વરી ભેટ છે. એમને તરછોડાય નહિ, એમને અસ્પૃશ્ય પણ ગણાય નહિ. જેવા આપણે તેવા એ. જે હક્કો આપણે ભોગવીએ તે હક્કો એ પણ ભોગવે. મારે તેમને સૌ સમાન ગણવા છે અને ઇશ્વરરામભા આશ્રમ અને આનુષાનુના વિસ્તારમાં અસ્પૃશ્યતાનું કલંક ધોઇ નાખવું છે. અને તમને ગદાયને કહું છું કે મારે આ વિચાર નથી, દઢ નિર્ધાર છે. બોલો! તમારે કોઇને કંઇ કહેવું છે?'

મહારાજશ્રીની વાણીમાં એટલી તો મહત્ત્વતા હતી કે સૌ થોડો વખત અવાક બની એમ જ બેસી રહ્યાં. મહારાજશ્રીએ સામે બેઠેલા સંખ્યાબંધ લકતો આમે નજર ઠેરવી

અને જોયું કે કોઈ કંઈ જોડવા માગે છે ! તેમને તેમનો પોતાનો એક શિષ્ય જ જરા સળવળતો દેખાયો. મહારાજ-શ્રીએ તરત જ તેને માપી લીધો અને કહ્યું :

‘જોડ ! ગભરાય છે શા મન ? તારે જે કંઈ કહેવું હોય તે કહે.’

શિષ્યને આથી હિંમત આવી. તે કહેવા લાગ્યો, ‘મહારાજશ્રી ! અધુતો મંદિર પ્રવેશ કરે તો હિંદુધર્મ રસાતાળ બન્ય. ધર્મના પૂન્ય તો પરવારી ગયાં જ સમજો.’

શિષ્યની વાણી પછી મહારાજશ્રીએ ફરીને સામે બેઠેલા ભક્તવૃંદ તરફ નજર નાખી. તેમને તરત સમજાયું કે પોતાના શિષ્યની વાત ઘણા જલ્લને ગમી છે. પરંતુ મહારાજશ્રીને એમાં જરા પણ નવાઈ ન લાગી. તેમણે ફરી એજ મહત્ત્વતાથી કહ્યું :

‘તમે બધા ભૂલો છો. હિંદુ ધર્મમાંથી અસ્પૃશ્યતા દૂર નહિ થાય તો સમજાશે કે હિંદુ ધર્મ ભયમાં છે. પણ એ કલંક દૂર થયું તો પછી એ ધર્મ માટે કોઈ જ ભય નથી.’

મહારાજશ્રીનાં વાક્યો પછી કોઈ કંઈ જોડ્યું નહિ પરંતુ મહારાજશ્રીએ એક નજર ફેરવીને એ જોઈ લીધું હતું કે તેમની વાત ભક્તોને રુચિ નથી. પણ મહારાજશ્રી જે કંઈ નિર્ણય કરતા તે પહેલાં ખૂબ વિચારતા પરંતુ એક વખત નિર્ણય કરી લીધા પછી તેમાંથી પાછા ક્યારે પણ હટતા નહિ.

ગુરુકુળ વિસ્તારમાં જે ફૂવાઓ છે તે હરિજનો માટે ખુલા છે. કેાઇ પણ હરિજન ગમે ત્યાંથી પાણી ભરી શકશે અને ગમે ત્યાં જઈ શકશે અને હરીફરી શકશે.

મહારાજશ્રીની આ જાહેરાતથી જહેલાં તો ઘણાને માથે વીજળી પડી હોય તેવું થયું. પરંતુ મહારાજશ્રીના દૃઢ મનો-બળ આગળ ધીમે ધીમે જાંઘું ઓસરવા લાગ્યું. ધીમે ધીમે હરિજનો સામેનો રોષ શાંત થવા લાગ્યો અને ખત્રી થોડા સમયમાં જ હરિજનો સૌ સાથે એક સામાન્ય માનવી જેમ હળવાભળવા લાગ્યા.

સનાતન ધર્મની દિક્ષા લેનારા સંત ઓધવદાસજી હરિ-જન-પ્રેમી બન્યા. મહારાજશ્રી કેવા ક્રાંતિકારક હતા એ માટે આ એક દૃષ્ટાંત બસ થશે. સનાતનીઓએ હરિજનોને હડધૂત કર્યાના દાખલાઓ તો જોઈએ એટલાં મળશે. ત્યાં આ ક્રાંતિ-કારક સનાતની સંતે હરિજનોને ગોઠમાં લીધા એ સમયની આ વાતનું મૂલ્ય સૌએ સમજવા જેવું છે. અને એ સમજવા લાગીએ છીએ ત્યારે સંત ઓધવદાસજીના ચરણોમાં સૌ કેાઇનું મરતક સહેજે નમી જાય છે.

ક્રાંતિદર્શી

(૫)

ઈશ્વરરામજી ગુરુકુળનો વાર્ષિક ઉત્સવ હતો. સવત ૨૦૦૦ની રામનવમીનો એ દિવસ મહારાજશ્રી ઓધવદાસ જીએ ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળમાં હરિજન છાત્રાવયની સ્થાપના કરી વિદ્યાલયના દ્વારો હરિજન બાળકો માટે ખુલા મૂક્યા તે દિવસે તેમણે કરેલુ લાગણીભર્યું પ્રવચન ક્યારે પણ બુલાય તેમ નથી તેમણે બોધણા કરતા કહ્યું, 'હું' સાથે હિંદુ છું, અને હિંદુત્વ પરના એ ડરને દૂર કરવા માર સર્વસ્વ અર્પણ કરીશ' મહારાજશ્રીએ એજ અરસામાં ગુરુકુળની ભૂમિ પર પાટીદાર છાત્રાવય પણ શરૂ કર્યું મહારાજશ્રીની દૃષ્ટિ આમ એટલી ઊંઘી વિશાળ હતી કે ડોઢપણ નવી વાત કે નવા પ્રવાહને વેગેલી અપનાવી લેતી હતી મહારાજશ્રીએ એજ રીતે સારસ્વત એલ્યુકેશન સોસાયટીના નિર્ણયને પણ આવકાર્યો અને અર્ધા ગુરુકુળ ધોરણે ધણા વિદ્યાર્થીઓને ગુરુકુળમાં દાખલ કર્યા

મહારાજશ્રીએ એ પણ જોયું કે કેળવણી સાથે યુગબળને પણ પિછાણવું પડ્યું અને નવા યુગના નૂતન પ્રવાહોને ઝીવવા પડ્યું અને પછી એક બાજુ સનાતન ધર્મથી ઓતપ્રોત એવા આ યુગના આ સતે ખેતીવાડી, આરોગ્ય, ખાદી સચાલન વર્ગ, શામોદ્યોગ, વર્ધા યોજના તાલીમ વગેરે નવા પ્રવાહોને ઝીંપ્યા અને આ પ્રવાહોને

સાધ્ય બનાવવામા પણ પોતાનો કિંમતી ફાળો આપ્યો થોડા સમયમા જ ગુરુકુળને આગલે ગુરુકુળની વાડીમા અઘતન ખેતીના અખતરા શરૂ થયા, આરોગ્ય માટે રમતગમતો શરૂ થઈ, ખાદીને પ્રોત્સાહન આપવા અમુક ખેતરોમાં ગુરુકુળમા આબ્યા

મહારાજશ્રીની દૃષ્ટિ જેવી મારગાહી તેવી મર્વગાહી પણ હતી તેમણે ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળ તો સ્થાપ્યું પરંતુ તેના દેશના નતન પ્રવાહોને ઝીલી ઝીલીને અપનાવવા માહયા તેમણે ખાદીને દાખલ કરી અને બીજી બાજુ નાના ગૃહ ઉદ્યોગોને પણ ગુરુકુળમા સ્થાન આપ્યું

મહારાજશ્રી કહેતા કે ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે કેઈ પણ વિદ્યાર્થી સસ્થામા ખેતીને તો અમુક સ્થાન આપવું જ જોઈએ કે જેથી વિદ્યાર્થીઓમા બાળપણથી જ ખેતી વિષે રમ જાગે, પ્રેમ જાગે અને આ વાત જાહેર કર્યા પછી ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળની બાજુમા ખેતી વિકસાવવા મહારાજશ્રીએ ભારે પ્રયાનો કર્યા

મહારાજશ્રીએ એક વાત લે તો પછી તેને પરિપૂર્ણ કર્યા વિના મૂકે જ નહિ મહારાજશ્રીના આવા અગ્રહી સ્વભાવને કારણે જીવનમા તેઓ જ્યાં જ્યાં હાથ નાખતા ત્યાં સફળ થતા તેમણે એક વાર નાકી કર્યું કે ગુરુકુળને પાદરે લીલીછમ વાડીઓ સર્જાવી જોઈએ ફળ અને ફૂલથી ઇશ્વરરામજીની વાડીઓ લચી જવી જોઈએ, ખસ, આ નિર્ણય પછી મહારાજશ્રી એ કામ પાછળ એવા તો લાગી

ગયા કે કેટલાય સમય સુધી પછી તેમણે બીજી કામ હાથમાં લીધું જ નહિ.

તેમણે વાંઢાયેના ઠંકરાઈ બાઈઓને બોલાવ્યા. દેશલપુરના કણુખી બાઈઓને બોલાવ્યા. ખેતીમાં રસ હોય તેવા સૌને બોલાવ્યા અને ગુરુકુળને પાદરે પડેલી વિશાળ જમીનને ખતાવીને કહ્યું, ‘આ જમીનમાં પોપરો કરો, ધરતીની રાત દિવસ એવા કરો અને એમાંથી ઉત્પન્ન કરો. તમે જેમ કહેશો તેમ કરીશ પણ આ ધરતીની રસાળતા વધારવા રાત દિવસ શ્રમ આદરો.’

મહારાજશ્રીએ આમ આજીવનના ખેડૂતોને ખુબ ઉત્તેજ્યા. તેમને તમામ પ્રકારની સગવડો આપી. ખેડૂતો રાત દિવસ એકસરખી મહેનત કરવા લાગ્યા. એક જાણુ મહારાજશ્રીનો સતત આગ્રહ, ખેડૂતોને નોંધતી તમામ સગવડો અને મહારાજશ્રીનો જાતે રસ લેવો. આ બધાનું પરિણામ એ આજીવન કે થોડા મહિનામાં જ ગુરુકુળની પાદરની એ ધરતીની ભારે કાયાપત્રટ થઈ. ધરતીને ખેડ મળી, શ્રેષ્ઠ એવું ખાતર મળ્યું, નોંધએ એવું પાણી મળ્યું; અને એનું સારું પરિણામ એ આજીવન કે, એ ધરતીમાંથી નોંધએ તેવું ઉત્પાદન શક્ય બન્યું.

ધન્યરસમણની વાડીઓ પછી તો સૌને માટે એક જોવાનું સ્થાન બની. અહીં જાવરનો કણુ આવો સરસ કેમ પાકે છે? શેરડી આવી મીઠી કેમ થાય છે? ટમાટા આટલા સરસ કેમ બિતરે છે? મરચાં અને મેંગણીની

આટલી બધી પેદાશ કમ થતી હશે? વગેરે અનેક વાતો લઈને આજુબાજુના ખેડૂતો અને વાડીઓના માલિકો ગુરુકુળની વાડીઓ પર આવતા અને કલાકો સુધી બેસી એ બધું જોતા, સમજતા અને એ અખતરાઓ પોતાને ત્યાં વાડીઓમાં કરવાની હાંશ લઈને જતા.

એક વખત ગુરુકુળની વાડીઓના બે ખેડૂતો મહારાજશ્રી પાસે આવ્યા. તેમણે મહારાજશ્રીને કહ્યું, ‘મહારાજશ્રી, વાડીઓ તો હવે સરસ જામી છે પણ હજુ એમાં થોડીક આપણે વધુ સગવડ કરીએ તો ધાર્યો પાક લઈ શકાય.’

‘હા, જોલો ! જરૂર જોલો ! ગુરુકુળની વાડીઓમાં ખેતી વધારવા માટે કેાઈ પણ વાત તમે લાવશો તે મારે મંજૂર છે.’

મહારાજશ્રીનાં આ વાક્યો સાંભળીને ખેડૂતો ઉત્સાહમાં આવી ગયા. તેમણે કહ્યું :

‘મહારાજશ્રી, આપણી વાડીઓમાં ત્રણ ફૂવાઓ છે, તેમાંથી બે ફૂવાઓમાં તો પાણી પૂરતું છે. આપણે કોશથી તરત પાણી લઈએ છીએ પરંતુ એ બે ફૂવાઓ પર મશિન બેસાડીએ તો ધાર્યું પાણી પાકને પાછું શકીએ. પાક પણ સરસ ઉતરે અને ઉત્પાદન પણ વધે. આપણે બે રીતે ક્ષયદો થાય-શુભવત્તામાં અને પ્રમાણમાં.’

મહારાજશ્રીને આ વાત ખૂબ જ ગમી ગઈ. બસ, વળતે દિવસે જ તેમણે પોતાના બે ચાર લકતોને પત્ર લખ્યા.

અંદર જણાવ્યું કે વાડીઓમાં જે મશિનો જેસાડવાં છે, તેના જેટલા પૈસા થાય તેટલા મોકલો.

મહિનો માંડ થયો હશે ત્યાં ભકતો તરફથી મહારાજશ્રીના ચરણોમાં આવીને દશ હજાર રૂપિયા પડ્યા વાડીઓ પર મશિનો જેસશે એ વાત સૌએ જાણી. મશિનો ખરીદાયાં. મહારાજશ્રી જાતે વાડીઓના જે કૂવાઓ પર હાજરી આપવા લાગ્યા. ખીજાઓ સાથે પોતે પણ જાત મહેનત કરવા લાગ્યા એક વખત તો પોતે કૂવામાં જાતે ઊતર્યા અને નીચે પહોંચી, ક્યાં કેમ કામ કરવું તેની સૂચનાઓ આપવા લાગ્યા.

અને આખરે કૂવાના પાણી મશિન દ્વારા ઊંચે ચડ્યાં, વાડીઓમાં પ્રસર્યાં અને વાડીની જમીનને તૃપ્ત કરવા લાગ્યાં. મહારાજશ્રીના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ.

એક વખત મહારાજશ્રી વાડીમાં ફરતા હતા. વાડીઓનો ઘેરાવો માઇલોમાં વિસ્તરેલો હતો. મહારાજશ્રી સાથે એક ખેડૂત પણ હતો. ફરતાં ફરતાં મહારાજશ્રીએ ખેડૂતને કહ્યું, ‘અહીં આ જમીન થોડી ઓછી રસાંગવાળી કેમ લાગે છે?’

ખેડૂતે કહ્યું, ‘મહારાજશ્રી! અહીં ઢાળાવ વધુ છે એટલે વરસાદ કે કૂવાનું પાણી જમીનમાં નીચે જવાને બદલે ઢાળાવને કારણે ગાજીમાં ચાડ્યું જાય છે. પરિણામે આ આટલા ભાગની ધરતીની રસાંગ ઓછી દેખાય છે.’

મહારાજશ્રીએ તરત પૂછ્યું, ‘તો એનો ઉપાય શો?’

ખેડૂત અનુભવી હતો. એની પાસે દૃષ્ટિ પણ હતી. ખેડૂતે કહ્યું, ‘મહારાજશ્રી ! જુઓ, આ જમીનને છેવાડે એક મોટો ખાંધો ખાંધવામાં આવે તો પાણી એટકે અને એટલે પછી પાણી જમીનમાં જ ભિતરે અને પરિણામે જમીન લીલી અને રસાંગવાળી બને.’

મહારાજશ્રીએ કહ્યું, ‘તો એમ કરીએ. એમાં શું મુશ્કેલી પડે એમ છે ?’

ખેડૂત જોડ્યો. ‘મુશ્કેલી તો ખીણ કંઈ નથી પણ કામ મોટું’ છે, એટલે મજૂરી વધુ પડે અને મજૂરો ઘણા રોકવા પડે.

મહારાજશ્રીએ કહ્યું, ‘મજૂરો ભલે વધુ રોકવા પડે, ભલે વધુ ખર્ચ આવે પણ એ કામ ધરે જ.’

મહારાજશ્રી આમ જોલી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા અને ખાંધાંતું કામ તાત્કાલિક પૂરું કરાવવાના વિચારે ચડ્યા. તેજ સાંજે મહારાજશ્રી હાથમાં હંડક લઈ ફરવા નીકળ્યા હતા. સાંજનો સમય હતો એટલે ગુરુકુળના વિદ્યાર્થીઓ રમત-ગમતના મેદાનમાં જુદી-જુદી રમતો રમી રહ્યા હતા. મહારાજશ્રી ત્યાંથી પસાર થયા. વિદ્યાર્થીઓની રમતગમત જોવા થોડીવાર ત્યાં થોભ્યા. થોડીવાર પછી તરત જ તેમને વિચાર આવ્યો કે, વિદ્યાર્થીઓની આ સમૂહશક્તિને કામે લગાડી હોય તો ?

બસ. મહારાજશ્રીના મનમાંથી એક સરસ વિચાર

પસાર થઈ ગયો. મહારાજશ્રી આનંદમાં આવી ગયા. રમતગમત કરતા વિદ્યાર્થીઓને તેમણે પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું, 'બોલો ! મહેનત કરવા તૈયાર છો ?'

વિદ્યાર્થીઓએ ઉમંગથી જવાબ આપ્યો, 'જરૂર ! જરૂર !'

મહારાજશ્રીએ કહ્યું, 'સખત મહેનત કરવી પડશે. તડકો સહન કરવો પડશે.'

'કખૂલ ! કખૂલ, વિદ્યાર્થીઓએ ઉમંગથી જવાબ આપ્યો. એક વિદ્યાર્થીએ તો એટલે સુધી કહ્યું, 'મહારાજશ્રી, આ તો તમે તગારી ઉપાડવાની વાત કરો છો પરંતુ ડુંગર ખોદવો પડે તોય શું ?'

મહારાજશ્રી વિદ્યાર્થીઓથી ખુશ થયા અને તેમણે આજે સૌ વિદ્યાર્થીઓને, ખેડૂતોને અને શુરુકુળ તેમજ આશ્રમવાસીઓને પોતાની પાસે બોલાવ્યા. સૌને કહ્યું, 'આપણે મજૂરી કરીએ, શ્રમ કરીએ અને આ વાંડીને બાંધે બાંધવાનો છે તે બાંધીએ. શ્રમની પ્રતિષ્ઠા વધારીશું તેટલું મારું છે. સૌ સહમત થયા.

રવિવારે આખો દિવસ સૌએ મહેનત કરી. મહારાજશ્રી જાતે પણ તગારી લઈ કામમાં મશગૂલ બન્યા હતા. મહારાજશ્રી કામ કરતા હતા એ જોઈ મૈનો ઉત્સાહ અનેકગણો વધી ગયો અને મધ્યબિંદુસમા મહારાજશ્રીની આસપાસ મૈ અથાગ મહેનત કરી બાંધે બાંધવા લાગ્યા. વિદ્યાર્થી-

ઓએ તો પછી કામ કરતે કરતે સમુદ્ધગાન ઉપાડ્યું:
'માલમ ! કામ કરે મો પામે.'

સમૂહ શક્તિ કામે લાગી. બાંધો બંધાઈ ગયો.
મહારાજશ્રી ખુશ થતા થતા માનવશક્તિમાંથી ઊભા થયેલા
એક નાનકડા સ્વયંસર્જનને હસું હસું થઈ જોવા લાગ્યા.

અને ગુરુકુળની ભાવના પાછળ એમનો આદર્શ કેટલો
લબ્ધ હતો ? મહારાજશ્રી કહેતા કે, 'ભારતવર્ષની પુરાતન
સંસ્કૃતિનો વિકાસ તપોવનો અને ઋષિ-આશ્રમોમાં થયો
હતો. ઋષિ-મહાત્માઓ તથા સંત પુરુષોએ નદીઓના
સંગમથી અને કોઈક કંદરાઓમાંથી વિપ્રવરૂપ પરમાત્મ-
શક્તિનું દર્શન કર્યું હતું. વિશુદ્ધ સનાતન સંસ્કૃતિનું
પ્રથમ સંગીત તેમની નાની નાની કુટિરોમાંથી જ ગવાયું
હતું. સરળ પણ ઉચ્ચ જીવન જીવીને તેઓએ તત્ત્વજ્ઞાનના
મહાન પ્રશ્નો પર વિચાર કર્યો હતો. તેમની દૃષ્ટિમાં પ્રેમ,
પ્રેમ, વિશ્વપ્રેમ સિવાય કંઈ જ ન હતું. એટલા માટે જ
એમની દૃષ્ટિમાં બધા જીવો પરમાત્મારૂપ હતા. આજે પણ
પુરાતન ઋષિઓની તપશ્ચર્યાને લીધે ભારતવર્ષનું મસ્તક
સંસારમાં ઊંચું છે. ભારતવર્ષના ગુરુગૃહો એક સમય
તપોવનોમાં હતાં. ત્યાં નિરંતર હોમ ધૂપથી દિશાઓ પવિત્ર
રહેતી. બ્રહ્મચારીઓના વૈદધ્વનિથી વનપ્રદેશો ગૂંજી રહેતા;
અને અનેકધાર આપણને રામ, લક્ષ્મણ, કૃષ્ણ, સુદામાના
પવિત્ર પ્રેમની છાંખી ત્યાં મળતી હતી.'

અને મહારાજશ્રીને ભારત દેશ પ્રત્યે કેટલો અપાર-

પ્રેમ હોતો? તેમણે એકવાર કહેલું કે, ‘ભારતવર્ષનું’ મન ચિરકાલ સુધી વિશ્વ પ્રકૃતિઓની સાથે ઘનિષ્ટ સંબંધ હોવાને લીધે ઘડાયેલું છે. એટલે જગતની જડ ચેતન સૃષ્ટિ સાથે પોતાને એકાત્મ ભાવથી વ્યાપ્ત કરી દેવું એ ભારતવર્ષને માટે સ્વભાવ સિદ્ધ છે. અગ્નિ, વાયુ, જલ, અને સ્થલરૂપ વિશ્વને વિશ્વાત્માદ્વારા સહજ પશ્ચિપૂર્ણ કરીને જોવું એજ સાચું શિક્ષણ છે. આ શિક્ષણ શહેરોની સ્કૂલોમાં કેવી રીતે આપી શકાય? કેમકે ત્યાં વિદ્યા શીખવવાના કારખાનામાં આપણે જગતને એક પ્રકારનું યંત્ર સમજતાં શીખી શકીએ છીએ. એટલા માટે જ વન તથા પર્વતોની સમીપ શિક્ષણ સંસ્થાઓ હોવી જોઈએ જ્યાં આદર્શોના અને બાલમાનસનો વિકાસ ભવી પ્રકારે થઈ શકે. ગુરુકુળ એટલા માટે જ પોતાનાં બ્રહ્મચારીઓને પ્રકૃતિ માતાની ગોદમાં રાખીને સ્વાધીનતા તથા નિર્ભયતાનો પાઠ શીખવે છે. બ્રહ્મચારીઓ નિર્ભયતાથી પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે, અને વિશુદ્ધ પ્રકૃતિમાં રહીને તેઓ ઠંડી, ગરમી, વર્ષા, પવન અને તડકો સહન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. સાત્ત્વિક અને પવિત્ર જીવન ગાળીને અને શક્તિની ઉપાસના કરી એ તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે બ્રહ્મચર્યના તેજથી તેજસ્વી થઈને મૃત્યુને પાછું ઠેલવું એ એમનું હ્યેય છે.

મહારાજશ્રીએ ગુરુકુળોના આદર્શ વિષે ઉલ્લેખ કરતાં એકથી વિશેષ વખત કહ્યું હતું કે, ગુરુકુળોમાં ધાર્મિકતા,

રાષ્ટ્રીયતા અને સંસ્કૃતિનો ત્રિવેણી સંગમ સતત વદ્યા કરતો હોવો જોઈએ. અને એમણે આચારમાં પણ એ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું હતું. જો તેમ ન હોત તો સનાતનધર્મનો હુવન, હરિજનોનો આશ્રમ અને ખાદી-ઉત્પત્તિ એકજ રથળે ગુરુકુળમાં ત્રિવેણી સંગમ રૂપે વદ્યાં ન હોત.

સમય કોઈને માટે થોભતો નથી. ફરી ઠીક એવો સમય નીકળી ગયો. ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળની જવાબદારી મહારાજશ્રીએ હવે છોડી દીધી હતી. ગુરુકુળની બધી મિલકત મહારાજશ્રીએ હિંદ સરકારને સોંપી દીધી અને સરકારે ગુરુકુળ ચલાવવાની તમામ જવાબદારી લઈ લીધી. આમ મહારાજશ્રી એ પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત થતાં તેમનું મન ફરી મનન અને ચિંતન તરફ દોડ્યું. અંતર્યામીની જોજ, આત્માની ઓળખ અને પ્રભુદર્શન-આ એમના ચિંતનનાં મુખ્ય તરવો હતાં. તેમને થયું કે હવે આ ભૂમિ છોડી પતીતપાવની ગંગામૈયાને કિનારે જગ્યા શોધી લઉં અને ત્યાં આસન જમાવી અધૂરું ચિંતન પૂરું કરું. હવે તો સંજોગો પણ સાનુકૂળ હતા એટલે આખરે મહારાજશ્રીએ હિમાલયથી ઠેઠ હરદ્વાર સુધી વિસ્તરી આવેલી ગિરિકંઠરાની ઓથમાં ગંગામૈયાને તીરે જઈ વસવાનો નિર્ણય કરી લીધો. મહારાજશ્રીએ હરદ્વારે જતાં પહેલાં કહ્યું હતું કે, 'મેં હરદ્વારમાં જઈ ગંગાજીને કિનારે વસવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે. અને આમ ત્યાં જઈ કુટર બાંધી મારામાં મોક્ષ સાધનામાં જે પણ કંઈ ત્રુટિઓ રહી છે તેની નિવૃત્તિ કરવી છે.'

મહારાજશ્રીનો નિર્ણય એટલે પછી એનો અમલ એ કરવાના જ. માર્ગમાં ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ આવે તો પણ તેનું નિવારણ કરી, લીધેલા નિર્ણયને એ અમલી બનાવવાના જ. એમના દૃઢ મનોબળનું આ પરિણામ હતું. અને મહારાજશ્રી હરદ્વાર પહોંચ્યા.

હરદ્વાર પહોંચ્યા પછી મહારાજશ્રીએ પોતાની પર્ણકુટી બાંધવા માટેનું એકાંત સ્થળ શોધવા માંડ્યું.

મહારાજશ્રી ઋષિકેશ અને લક્ષમણજૂલા પહોંચ્યા. મહારાજશ્રી પોતાના એક ભક્તને કહેતા હતા કે, જ્યારે હું લક્ષમણજૂલા પહોંચ્યો અને પર્વતોમાંથી દર્શન આપતી ગંગામૈયાને મેં જોઈ ત્યારે મારું મસ્તક નમી ગયું. મૂક બની કલાંકો સુધી મહારાજશ્રીએ એ દર્શન જોયું. સામે ધૃક્ષોના ઝૂંડ, વચ્ચે સ્વર્ગ આશ્રમ, પ્રાચીન મંદિરોના ઊંચા ઊંચાં શિખરો અને ગંગામૈયાના વહેતાં નિર્મળા નીર, એ દૃશ્ય જ અદ્ભુત હતું. ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ જાણે અહીં સદેહે અવતરી ન હોય એવું એ દૃશ્ય હતું. હિમાલયની ગોદમાંથી વહેતી વહેતી ગંગા નદીને કિનારે જ પ્રાચીન કવિઓએ પર્ણકુટિઓ બાંધી હતી અને માત્ર ભારતને નહિ પરંતુ સમગ્ર વિશ્વને અનોઝ એવી વેદની ઋચાઓ આપી હતી.

આ એજ ગંગામૈયા હતી કે જેને કિનારે ભારતના ઋષિમુનિઓએ અધ્યયન કરી ભારતનો અર્વશ્રેષ્ઠ એવો આધ્યાત્મપાદ વિશ્વને આપ્યો હતો. હજારો વર્ષ પહેલાં

આજે પણ જગતનું જ્યાં મસ્તક નમી પડે છે એવી શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ અને ક્રિસ્તી આપનારા ઋષિમુનિઓ ત્યારે કેવા હશે! એમની પ્રતિજ્ઞા કેવી હશે, એમના જીવન કેવાં હશે! આવા આવા વિચાર માનવીને આજે સહેજે આવે. કારણ કે જીવન, સમાજ અને સર્જનને એકમેક સાથે સંબંધ છે. સમાજ એ જીવનનું પ્રતિબિંબ છે તો જીવન એ સંસ્કૃતિનું પ્રતિબિંબ છે.

અને આવા વિચારો આવે છે ત્યારે એ સહજ સમજાય છે કે ગંગામૈયાને ઠાંઠે આસન જમાવી વિશ્વને ઉપકારક એવું સાહિત્ય આપનાર એ ઋષિમુનિઓનું જીવન કેટલું બધું સ્વસ્થ હશે? એકાગ્ર હશે? અને આજે વિનોબાજી એ જ સ્વસ્થતા માનવજીવનમાં પાછી લાવવા માગે છે ને!

મહારાજશ્રીને એ સ્વર્ગ આશ્રમ અને એ લક્ષ્મણ મૂંઝાવાળો વિસ્તાર એટલો બધો ગમી ગયો કે તેમણે અહીં જ આ વિસ્તારમાં પોતાની પર્ણકુટી માટેની જગા મેળવવાનો વિચાર કર્યો. આ વિચાર પછી તેઓ આ વિસ્તારને ખૂબ ખૂબ ખૂંદી વળ્યા. અનેક સાધુઓને મળ્યા, સંતોને મળ્યા, સ્વર્ગ આશ્રમના સંચાલકોને મળ્યા. તેમણે રાત દિવસ એક સરખી મહેનત કરી. રહેતા હરદ્વાર અને છતાં દરેક જગ્યા વિસ્તારમાં આવતા અને રાત દિવસ જગા માટેની સતત શોધ કરતા.

સ્વર્ગ આશ્રમના સંચાલકે મહારાજશ્રી આ

વિન્તારમાં વસવા ખૂબ આતુર છે એ જ્યારે જોયું ત્યાર પછી એમણે મહારાજશ્રીને કહ્યું કે, ‘મહારાજશ્રી! બદ્રીનાથ કેદારનાથને રસ્તે અહીંથી દશ માઈલ દૂર એક પર્ણકુટી છે, તેમાં એક તપસ્વી છે. અહીંથી પણ ૧૧વેળ એકાંત મળે તે માટે એણે ત્યાં જમીન મેળવી પર્ણકુટી બાંધી છે, એટલે અહીંની એની પર્ણકુટી હમણાં ખાલી છે. તો તમે જો ત્યાં જઈ એમની સંમતિ મેળવી લો તો હમણાં તમને અહીંની એમની પર્ણકુટી કામ લાગે.’

મહારાજશ્રીને આ વાત જાણી એટલો બધો આનંદ થયો કે ન પૂછો વાત. એ પર્ણકુટી આવતાં જતાં વીશ માઈલ થાય. મહારાજશ્રીએ એનો કશો જ વિચાર ન કર્યો અને હાથમાં દંડ લઈ ચાલવા માંડ્યું.

માર્ગમાં મહારાજશ્રીએ નૈસર્ગિક સૌંદર્યની પરાકાષ્ઠા જોઈ. લીલીછમ વનશ્રી, વહેતાં નિર્મળા ઝરણાં, પ્રસન્ન હવા અને ઘટાદાર વૃક્ષો, પંખીઓનો કિલ્લોલ અને દૂર દૂર ક્ષિતિજને આંબતી વિસ્તરેલી ગિરીકંઠરાઓ. આમ અપાર એવું કુદરતી સૌંદર્ય જોતા જોતા મહારાજશ્રી પંથ કાપતા કાપતા આગળ વધવા લાગ્યા.

આખરે મહારાજશ્રીએ દશ માઈલ કાપ્યા અને તેમને માત્ર પચાસેક ફૂટ ઉંચે એવી નાની ટેકરી પર એક પર્ણકુટી દેખાઈ.

મહારાજશ્રી ધીમે ધીમે એ પર્ણકુટી પાસે પહોંચ્યા. મધ્યાહ્ન તો થઈ ગયો હતો. તડકાનું જોર પણ ઠીક હતું, પણ સાથે હવા પણ પ્રસન્ન હતી એટલે તડકાનો તાપ બહુ લાગતો ન હતો; પરંતુ આમ છતાં ખૂબ ચાંદનાનો થાક તો મહારાજશ્રીને લાગ્યો જ હતો. હળવે પગે તે પર્ણકુટીમાં દાખલ થયા. અંદર એક તપસ્વી બેઠા હતા. તેમની આંખો બંધ હતી. અવસ્થા સમાધિની હતી.

મહારાજશ્રી શાંતિથી પર્ણકુટીમાં એક જાગ્રુ જઈને બેઠા. પેલા તપસ્વી તો ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં હતા. અંદર કોઈ ન હતું. અર્ધાએક કલાક એમજ ગયો હશે. મહારાજશ્રીને થયું કે, આને ધ્યાનભગ્ન કેમ કરું ?

મહારાજશ્રીએ બીજો પણ અર્ધો કલાક કાઢ્યો. તપસ્વી હજી એજ અવસ્થામાં હતા. મહારાજશ્રી મુંઝાયા. તેમને થયું કે હવે શું કરવું ? કારણ કે એમને તો પાછા દશ માઈલ ચાલી પાછા ફરવું હતું. આખરે મુંઝવણ ટળી.

એક યુવાન જેવો લાગતો બીજો તપસ્વી થોડીવારમાં પર્ણકુટીમાં દાખલ થયો. એના હાથમાં એક સ્વચ્છ પાત્ર હતું. અંદર તાજાં ફળો હતાં.

મહારાજશ્રીને આ નિર્જન જંગલમાં આ પર્ણકુટીમાં બેતાં તપસ્વી પહેલાં તો ધ્રમકયો, પરંતુ એમની તપસ્વી જેવી પ્રતિભા બેતાં તુરતજ સ્વસ્થ બન્યો અને મહારાજશ્રીને તેણે વંદન કર્યા.

બરાબર આજ સમયે પેલા તપસ્વીએ આંખો ખોલી.
મહારાજશ્રી જોયું તો આંખોમાં તપનું ભારે તેજ ભર્યું
પડ્યું હતું. મહારાજશ્રીએ એમને નમસ્કાર કર્યા. તપસ્વીએ
પણ સામેથી મસ્તક નમાવ્યું.

મહારાજશ્રીએ જ્યારે સ્વર્ગ આશ્રમ નજીકની તેમની
પર્ણકુટી પોતાને આપવાની વાત કરી ત્યારે એ તપસ્વીએ
મહારાજશ્રીને ભારે પ્રેમભર્યા અવાજે કહ્યું:

‘આત્મનું, અગર આપ જો દો દિન પહેલેસે આથે
હોતે તો ઠીક હોતા થા. દો દિન પહેલે વો પર્ણકુટી મૈ’ને
હસરે એક તપસ્વીકો દે દીઆ.’

મહારાજશ્રીએ ફરી નમસ્કાર કર્યા અને કહ્યું: ‘કંઈ
હરકત નહિ. હું વળી બીજો પ્રયત્ન કરીશ.’

આમ કહી પાંચેક મિનિટ બેસી મહારાજશ્રી જવા
તૈયાર થયા. તપસ્વીએ મહારાજશ્રીને બેસાડ્યા અને ‘બોજન
વિના નહિ જવા દઉ’ એમ કહી મહારાજશ્રીને બેચાર તાળા
મિનિટ એવાં ફળો આપ્યાં. ફળો ખાઈ મહારાજશ્રી પાછા
ફર્યા. તપસ્વીએ ફરી આંખો મીંચી દીધી અને પાછા
ધ્યાનરૂથ અવસ્થામાં પડ્યા.

માર્ગમાં મહારાજશ્રીને વિચારો આવવા લાગ્યા કે
કામ તો ભલે ન થયું. પણ એક તેજવી તપસ્વીનાં દર્શન
તો થયાં. મહારાજશ્રીએ સાંભળ્યું તો હતું કે આ સ્વર્ગ
આશ્રમ અને લક્ષ્મણ ગુફા વિસ્તારમાં અનેક તપસ્વીઓ

છે જે ક્યારેય પણ મહાર નીકળતા નથી અને કોઈને દર્શાવેતા નથી, પરંતુ કેવળ સમાધિગ્રસ્ત અવસ્થા ગાળે છે અને જાડું ચિંતન કરી રહ્યા હોય છે. પરંતુ મહારાજશ્રીને એવા એક તપસ્વી આજે આમ જોવા મળ્યા અને એનો એમને કંઈ ઓછો આનંદ ન હતો.

હરદ્વારમાં પહેલાં તો તેમણે ગંગાજીને તીરે આવેલા રમા ભવનમાં નિવાસ કર્યો પરંતુ અહીં યાત્રીઓની અવરજવર ખૂબ રહેતી હોવાથી મહારાજશ્રીને તેમની ઇચ્છાનુસારનું એકાંત મળતું ન હતું; એટલે આખરે તેમણે ગંગાજીને કાંઠે આવેલા સપ્ત સરોવરની ભૂમિ પર કુટિર બાંધી ત્યાં રહેવાનો નિર્ણય કર્યો. નેપાલવાસી સ્વામી નિગાહીનાથની એ જમીન હતી. મહારાજશ્રીએ પોતાને જોઈતી જમીન એમની પાસેથી ખરીદી લીધી અને ત્યાં ચાર પર્ણકુટિઓ બાંધી. તેમાંની એક પર્ણકુટિમાં રહી પોતાનો યોગાભ્યાસ શરૂ કર્યો.

અનેક પ્રયત્નો છતાં મહારાજશ્રીને સ્વર્ગ આશ્રમના વિસ્તારમાં તો ક્યાંય જગા ન મળી. આખરે મહારાજશ્રીને ખૂબ મળ્યા કે સપ્ત સરોવર વિસ્તારમાં જગા મળી શકે તેમ છે.

મહારાજશ્રી પછી હરદ્વારથી ચાલીને સપ્ત સરોવર વિસ્તારમાં ઘૂમ્યા-ખૂબ ઘૂમ્યા અને આખરે એક જગા પસંદ કરી. એ જગા પસંદ કર્યા પછી એ જગાના માલિકને મળ્યા. જગા મેળવવામાં ઘણી મુશ્કેલી હતી પરંતુ એમણે

પ્રત્યપાદ પ્રલનિઃ મહાગજ શ્રી લાલગમલ

પ્રાકટ્ય સવત ૧૯૧૩ વૈશાખ સુદ ૨.
સ્વરૂપાવસ્થાત-સવત ૧૯૭૧ મહા વદ ૨.

સતત પ્રયાસ અને ધીરજથી એ મુશ્કેલીઓ નિવારી. જગા મેળવી ત્યાં પર્ણકુટી બાંધી અને એ એકાંત સ્થળમાં મહારાજશ્રીએ અધ્યયન શરૂ કર્યું.

મહારાજશ્રીની આ પર્ણકુટિની બાત્રુમાંથી જ પતિત-પાવન ગંગામૈયા વહી રહી હતી. મહારાજશ્રી પ્રાતઃકાળે ઉઠી ગંગામૈયામાં સ્નાન કરી અધ્યયનમાં લાગી જતા તે ઠેઠ મધ્યાહ્ન સુધી અધ્યયન કરતા.

કચ્છમાં ઇશ્વર સમજી આશ્રમની ટેકરી પરની તેમની પર્ણકુટીમાં તેમણે જે ઠંઠ મેળવ્યું હતું તેનાથી વિશેષ અને અંતિમ ઠંડાતું જ્ઞાન મેળવવા મહારાજશ્રીએ અહીં અધ્યયન આદર્યું, - તપ આદર્યું અને જીવનનો શેષકાળ આમ આપણા પૂર્વજ ઋષિ મુનિઓની જેમ ગંગા નદીને તીરે વીતાવ્યો. સંત ઓધવદાસ, રાષ્ટ્રપ્રેમી ઓધવદાસ, કેળવણી પ્રેમી ઓધવદાસ હવે તપસ્વી ઓધવદાસ બન્યા. આવું સર્વાંગી જીવન જીવનાર સંતો કચ્છમાં ઘણા ઓછા હશે અથવા તો વીરલજ હશે.

ક્રમચોગી

(૬)

મહારાજશ્રીએ એક જગાએ લખ્યું છે કે, “હું ગંગાજીને તીરે સપ્ત સરોવરમાં આવેલી મારી પર્ણકુટિમાં યોગનું અધ્યયન કરી રહ્યો હતો ત્યાં કોઈક પૂર્વના પાપથી નેત્રમાં મોતિયો આવ્યો, જેથી લખવા-વાંચવાનું મારું બંધ થઈ ગયું. પરંતુ એ પણ મારા ઉપર ખ્યારા પ્રભુએ કૃપા કરી, કારણ કે યોગાભ્યાસમાં નેત્રવિકાર બળવાન છે, તે પણ નિવૃત્ત થયો, જેથી યોગાભ્યાસનું જે કામ અધુરું હતું તે પૂર્ણ થઈ ગયું. ગુરુપદના લક્ષણો મારા મનથી કાઠંક પૂર્ણ થયા. બાકી શાસ્ત્ર વચનાનુસાર ઘણી ખામી છે તે પ્રભુ બાકી આયુષ્યમાં જરૂર પૂર્ણ કરશે”

મહારાજશ્રીએ હરદ્વારમાં આમ સારો સમય ગાળ્યો પછી તેમને વિચાર આવ્યો કે હું મહીં બેઠો મારા આત્માનું તો ભણું કરી રહ્યો છું પણ કંઈમાં પણ એવા ઘણા આત્માઓ હશે કે જેઓ શેષ જીવન ઇશ્વર ભજન, મનન અને ચિંતનમાં ગાળવાની ઇચ્છા કરતા હશે. કંઈના આવા ભકતો માટે હરદ્વારને કિનારે એક આશ્રમ ઉભું થાય તો સંસારથી મુક્ત એવા કંઈના ઘણા આત્માઓ અહીં વસે અને પ્રભુભજન કરી શકે. અને મહારાજશ્રીએ એ વિચારને આકાર પણ આપ્યો. મહારાજશ્રીના પ્રશંસકો

પાસેથી તેમને જોઈતા હતા તે પૈસા મળતા રહ્યા અને ગંગાજીને તીરે, સપ્ત સરોવરમાં મહારાજશ્રીએ પોતાના ગુરુ લાલરામજીના નામ પરથી 'કૃષ્ણ લાલરામેશ્વરાશ્રમ' એવું નામ રાખી ત્યાં આશ્રમ સ્થાપ્યું. આમ નિજના-આત્માના ઉત્કર્ષ માટે હરદ્વાર આવી ગંગાજીના તીરે વસેલા મહારાજશ્રીએ એ કાર્ય સાથે સાથે સંસારથી મુક્ત એવા કૃષ્ણજીએ માટે હરદ્વારમાં પણ એક સારું એવું કાર્ય કર્યું.

મહારાજશ્રીએ હરદ્વારના આ આશ્રમમાં દાખલ થવા જે નિયમો ઘડ્યા હતા એ જતાવે છે કે, મહારાજશ્રીને શ્રમ તથા જાતમહેનત પ્રત્યે કેટલો આદર હતો, ગરીબો પ્રત્યે કેટલી મમતા હતી અને દુર્ગુણો પ્રત્યે કેટલો અનાદર હતો. નિયમોમાં એમણે જણાવ્યું હતું કે, શક્તિમાનને કેવળ રહેવા માટે મકાન મળશે, બાકી ખર્ચ તેના પર રહેશે. ગ્રાહી કંઈ પણ વ્યસન જોઈશે નહિ અને જે તદ્દન વ્યસન વિનાનો હશે તેને રહેવા મળશે. અહીં આશ્રમમાં રહેનારને શક્તિ અનુસાર જે કલાક શારીરિક શ્રમ કરવો પડશે. પોતાની ક્રિયા પોતાના હાથે કરવી પડશે. અહીં નોકરચાકર નહિ રહી શકે. જે તદ્દન નિરાધાર હશે તેને અન્નક્ષેત્ર-માંથી અન્ન મળી રહેશે. ઇર્ષ્યા, દ્વેષભાવ, દંભ, કપટ, માન વગેરે કરનારને અહીં સ્થાન નહીં મળે. મહારાજશ્રીએ આ આશ્રમરચનામાં પણ રેટિયાને વિસાચો ન હતો. તેમણે એ પણ નિયમ કર્યો હતો કે, આશ્રમમાં રહેનાર વ્યક્તિઓને સવાર-સાંજ રેટિયો કાંતવાનો રહેશે, તેમજ શક્તિ અનુસાર બાગાયત અને ખેતીકામ એક કલાક

કરવાનું રહેશે. મહારાજશ્રીએ, હરદ્વારના પોતાના આશ્રમ માટે રૂપિયા એક લાખનું દાન કરવાનું એક વ્યક્તિ વિચારી રહી છે ને હાલ પોતાનું નામ પ્રસિદ્ધ કરવા માગતી નથી એવો ઉદ્દેશ પણ એક જગાએ કર્યો છે.

આમ હરદ્વારમાં નિવૃત્તિ વચ્ચે પણ મહારાજશ્રીએ પ્રવૃત્તિ ઉભી કરી હતી. એમનો સ્વભાવ જ ગતિશીલ હતો. એક યા ધીજી પ્રકારે કર્મ એમની સાથે સતત રહેતું જ હતું. મહારાજશ્રીના જીવનનાં જુદાં જુદાં પાસાનું દર્શન કરીએ તો જણાશે કે મહારાજશ્રીને કાર્યમાં જેટલો સતત ઉત્સાહ રહેતો હતો તેટલો જ સારથાહી એમનો સ્વભાવ હતો. આ સંબંધમાં એમના સાનિધ્યમાં આવેલા શ્રી લીમજી રતનશી રૂપારેલ એક સરસ દાખલો આપે છે. તેઓ લખે છે:

‘પૂ. મહારાજશ્રીનો પ્રથમ પરિચય થયો એ દિવસ મને બરોબર યાદ છે. સંવત ૧૯૯૦ની એ સાલ હતી, અને ૧૯૩૪ એ સન હતી. એપ્રિલ માસની દશમી એ તારીખ હતી. શ્રી કૃષ્ણદાસ પંબુઆણી અને સ્વ. વિસનજી મદીઆરના આગ્રહથી હું એમની સાથે લોજાય ઉત્સવમાં ગયો. એ ઉત્સવ સમારંભમાં હમલામંજલના મહંત શ્રી મંગલરામજી, વાંઢાયના મહંત પૂ. ઉદ્ધવરામજી અને હંગરીઆ વગેરેના મહંતોએ હાજરી આપી હતી. શ્રી પંબુઆણી સાથે તેમના ઉતારે અમે ગયા અને તેમની સાથે પરિચય કર્યો. એ વાત

ખરી છે કે, કચ્છનાં ગામડાંઓમાં વસતિ પ્રજામાં સાધુ-સંતો મહંતોએ પણ લકિતમાર્ગે રસવૃત્તિ વધારવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. અને તેથી કેટલાકના જીવન ધન્ય પણ બન્યાં છે; આમ છતાં પણ સાચી ખેટી લોકવાતોનો પ્રવાહ પણ હંમેશાં વગ્ગાજ કર્યો છે. કચ્છ નાગેચાના સ્વ. કવિ રાઘવજીભાઈએ કચ્છી ભાષામાં ખેતાણાવની પ્રસિદ્ધ કરી તેમાં સુ-સાધુઓ અને કુ-સાધુઓ પર કાવ્યમય ભાષામાં મખત ટીપણો લખ્યાં છે, જે કાવ્યો ઘણાં કચ્છીઓને કંઠસ્થ થઈ ગયાનું આપણે જાણીએ છીએ. જેવા કે, 'ગોપીચંદ ગેડ ઘસે, તાણે ટકો ટપરમેં; ભભૂત ભુંસીધલ કર ખપે, ખારીધલ ચુનજા !' અને 'ટકા ભડે કરે, જો કો હડે નીતિ ધરમતે, હેતે હરિ ભડે, તેંજ પંઢઈ શુભ ગાઈએ.' આવા કાવ્યોએ પ્રજામાં ઠીક જાગૃતિ આણી હતી. એની અસર જનસમાજ પર પણ હતી. આવા કાળમાં આવા મહંતોની સંસ્થાઓ શુદ્ધ, પવિત્ર, સંસ્કારપ્રેરિત બને એ જોવાની તાલાવેલી અમુક વર્ગમાં હતી અને તેવું વાતાવરણ ઉભું કરવાના પ્રયત્નો આવા ઉત્સવ-સમારંભોથી સાધી શકાય એવી વૃત્તિથી અમે ચાર પ્રશ્નો લખીને, તે પ્રશ્નો પરત્વે ઉત્સવમાં હાજરી આપવા આવેલા સાધુ-સંતો, મહંતોના આસપ્રાયે જાણીને, જો તેઓ સંમત થાય તો તેની જાહેરાત કરવા આ તકનો ઉપયોગ કરવો એમ અમે વિચાર્યું. અમે નક્કી કરેલા ચાર પ્રશ્નો એ હતા કે, (૧) દરેક સ્ત્રીવ્યક્તિને શિષ્ય બનાવતાં-કંઠી ખાંધતાં પહેલાં તેની લાયકાત જોવી જોઈએ. સંસ્કારો તે ઝીલી શકશે કે કેમ

તે જોવું જોઈએ. ગીતાના અમુક શ્લોકો અર્થ સાથે સમજે તેટલી લાયકાત હોવી જોઈએ. (૨) કોઈ પણ સ્ત્રીવર્ગ મહંતોના ચરણસ્પર્શ ન કરે એવી સ્પષ્ટ મર્યાદા જાહેર કરવી જોઈએ (૩) આલડછેટમાં મહંતો અને સાધુઓ માનતા નથી એવી સ્પષ્ટ જાહેરાત કરવી જોઈએ (૪) કોઈ પણ સ્ત્રી, મહંતો જમ્યા પછીની જુઠનો પ્રસાદ તરીકે લેવામાં ઉપયોગ ન કરે એવી જાહેરાત પણ થવી જોઈએ.

શ્રી ભીમજી રતનશી રૂપારેલ પછી લખે છે કે, ‘આ પ્રશ્નો લઈ અમે અંગત રીતે બધા મહંતોને મળ્યા અને તેમની સાથે ચર્ચા કરી અને તેમની સંમતિ લેવાનું નક્કી કર્યું’. પૂ. ઓધવદાસજીએ વગર આનાકાનીએ તે જ વખતે સંમતિ આપી અને બીજે દિવસે સાત હજાર માણસોની જાહેરસભામાં પોતાના સ્વમુખે ચારે પ્રશ્નો અંગે સંમતિ બતાવી જનતાને તે પ્રમાણે વર્તવા જાહેર અપીલ કરી. તેમની આ જાહેરાત પછી જનતાની તેમના પ્રત્યે સંપૂર્ણ માનની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ અને તે પછી તેમણે થોડા સમયમાં ઇશ્વરરામ આશ્રમમાં અર્ધ આશ્રમ, અને પોતાના પૂ. ગુરુ શ્રી ઇશ્વરરામજીના નામે સાર્વજનિક ગુરુકુળની સ્થાપના કરી.

શ્રી ભીમજીલાઈ મહારાજશ્રીના અવિરત ઉત્સાહ અને કેળવણી પ્રત્યેના પ્રેમને અંજલિ આપતાં લખે છે કે, ‘ગુરુકુળને નિભાવવા મહારાજશ્રીએ આદર્શ નિયમો બનાવ્યા. અથાગ પરિશ્રમ લઈ ગામડેગામડે ફરી ત્રણથી

આર લાખ કેરીઓના ખર્ચે શુરુકુળનાં મકાનો બંધાવ્યાં અને શુરુકુળમાં એકસોથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી શકે તેટલાં સાધનો વસાવ્યાં. તેમણે એક ટ્રસ્ટ પણ બનાવ્યું. થોડા વખત પછી જોયું કે, સંસ્થા ચલાવવા જનતાના વધુ સાથની જરૂર છે એટલે ટ્રસ્ટ વિખેરીને સંરક્ષણ સમિતિની રચના કરી. મારા મિત્ર શ્રી શ્રોફની સલાહથી સંચાલન સમિતિમાં હું પણ સક્રિય તરીકે નિભાયો અને આધુપુરુષના સંપર્કમાં આવવાનું થયું. શુરુકુળમાં આવવાનું થતાં પૂ મહારાજશ્રી સાથેનો પરિચય વધ્યો હતો. તેમનો નિખાલસ સ્વભાવ, ધર્મ, નીતિ અને દેશ માટે આ દેહે કંઈ કરી છૂટવાની તેમની ધગશ ખૂબ હતી. માનવતાભરી પ્રબળ લાગણી, સર્વ પ્રત્યે સમભાવ એ સાચાં લક્ષણોને કારણે તેમજ ત્યાગ અને આદર્શને કારણે તેઓ જનતામાં પ્રિય બની શક્યા. તેમણે આમ છતાં ક્યારે પણ પોતાની મહાનતા બતાવવા પ્રયાસ કર્યો ન હતો.

તેમના અંગત પરિચયમાં સવિશેષ આવેલા શ્રી લીમજીભાઈ તેમની સાદાઈને અંજલિ આપતાં વધુમાં જણાવે છે કે, ‘પૂ મહારાજશ્રી પોતાની અદ્ય ક્ષતિઓને હંમેશાં મહાન ગણતા. પવિત્ર સાદાઈભર્યું જીવન જીવતા અને ભક્તિભાવમાં બધાને નરબોળ કરી દેતા હતા ... કચ્છમાં ખાનાપંથી કણુથી જ્ઞાતિ જે અર્ધી હિંદુ અને અર્ધી મુસ્લીમ જેવી થઈ ગઈ હતી તેને હિંદુ સંસ્કારોની પ્રેરણા પાઈ જાગૃત કરવા પ્રબળ પુરુષાર્થ તેમણે કર્યો

હતો અને હજારો લાઈઓને સ્નાતન ધર્મની દિક્ષા આપી શુદ્ધ કર્યા હતા. તેમણે ગીતાજીના 'કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે, માદ્વેસુ કદાચન્ના સુત્રને સુસંગત રહી જીવનમાં ઉતાર્યું હતું અને નિઃસ્વાર્થપણે જનતાના કલ્યાણ અર્થે કાર્ય કરવાના ધર્મને જીવનમાં ઉતાર્યો હતો અને સાચી સાધુ સંસ્થાઓના માર્ગદર્શક બન્યા હતા. ગુરુકુળ સંચાલન અંગે અવારનવાર મળતી સલાઓમાં તેમનો ઉદારભાવ અને સમાધાનપ્રિય વલણ ઘણીવાર જોવામાં આવતા હતા. બાળકો પ્રત્યે તેમને અસીમ પ્રેમ હતો. બાળકોમાં સુસંસ્કાર રેડી, તેમને સાચા નાગરિક બનાવી તેઓ ભારતની સેવા કરે એ જોવાની તેમની તીવ્ર મહેન્ટ હતી. આમ તો તેઓ ધાર્મિક સંસ્થાના વડા હતા. પરંતુ તે વખતના સંજ્ઞીય આદેશનો પ્રત્યે તેમને ભાવ હતો. તેમણે ખાદી ધારણ કરી હતી અને ચૂસ્તપણે જીવન પર્્યાંત તેને વળગી રહ્યા હતા. આભડ-છેટમાં તેઓ માનતા નહિ અને હુરિજનોને મહાન હિંદુ જાતિના અવિભાજ્ય અંગ ગણતા મહાત્મા ગાંધીજી પ્રત્યે તેમને ખૂબ માન હતું અને પ્રેમ હતો. તેઓ હોંસલેશ કાંતણ, વણાટ વગેરે કાર્યો સંસ્થામાં ચલાવતા. તેમના શુદ્ધ ચારિત્ર્યબળની જનતા પર સારી અમર હતી.

પૂ મહારાજશ્રીના પ્રભાવ અંગે શ્રી ભીમજી રતનશી રૂપારેવ ઉલ્લેખ કરતાં જણાવે છે કે, બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે મોંઘવારી વધી ગયેલી હોઈ સંસ્થા ચલાવવા માટે આર્થિક મુશ્કેલી ટાળવા તેઓ મુંબઈ આવ્યા અને થોડા

દિવસની મહેનતમાં જ તેમણે રૂપીઆ ૧૬૫૦૦૦) જેટલું ફંડ એકઠું કર્યું. એકાદ અપવાદ સિવાય ફંડ અંગે તેમની સમક્ષ કોઈએ આનાકાની કરી નહોતી. કયાંથી પણ તેમનો હાથ પાછો ઠેલાયો ન હતો. પાછળથી સંસ્થાની જવાબદારીથી મુક્ત થઈ તેઓ હરદ્વાર ગયા, પણ જેનું ધ્યેય કર્મ હતું તે તેઓ કેમ છોડી શકે? ત્યાં પણ તેમણે પોતાના ગુરુના નામે 'કચ્છી લાલરામેશ્વરાશ્રમ' શરૂ કર્યું. તે સંસ્થા પોતાના ભક્તોના હાથમાં છોડી નાહુરત તબિયતને કારણે તેઓ ફરી કચ્છ આવ્યા અને કચ્છમાં જ પોતાનો નશ્વર દેહ છોડ્યો. તેમના કાર્યો તેમને અમર બનાવી ગયા છે.'

કચ્છના એક વખતના લોકપ્રિય કલેક્ટર અને હાલ રાયરેક્ટર ઓફ એગ્રીકલ્ચર, મુંબઈ રાજ્ય, શ્રી તુ-સીદાસ મુલ્લ શેઠ, એમ.એ.એલ.એલ.બી., જેરીટર-એટ-લૉ; આઈ. એ.એસ. મહારાજશ્રીની એવાઓને લગ્ય અંગદિ આપતાં લખે છે કે, મહારાજશ્રી કચ્છની પ્રજાનાં કુલગુરુ હતા-આજે કચ્છમાં એમનું સ્થાન ખાલી છે.

જનની જણે તો ભક્ત જણ કાં દાતા કાં શૂર
નહિંતર રહેજે વાંઝણી રખે ગુમાવે નૂર.

આ લોકોક્તિ સ્વ. ઉદ્ધવદાસજી મહારાજ વિષે અનેક અર્થમાં સાચી પડતી હતી. તેઓ ભક્તજન તો હતા જ, પણ તેઓ દાતા હતા અને શૂર પણ હતા. એમની જનનીએ સામાન્ય જનની પેઠે એક ગુણ ધરાવતા પુત્રને જન્મ નહોતો આપ્યો પણ ત્રણ-ત્રણ ગુણ ધરાવતા પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો.

‘ઇશ્વર જેહા દાસ ઇશ્વરજી’ એવા મહાત્મા ઇશ્વરદાસ-
જીના ગુરુસંપ્રદાય પૈકીના તેઓ હતા. ઇશ્વરદાસજી મહાત્મા
સામાન્ય જનતામાં કેટલા પૂજનીય અને આદરણીય હતા
તે તો ઉક્ત કવિ-ઉક્તિથી જ જણાઈ આવે છે. કવિએ
તેમને ‘ઇશ્વર’ જેવા કહ્યા છે. પશ્ચિમ કચ્છની જનતા ઉપર
તેમનો સારો પ્રભાવ હતો. વાંઢાયનો દ્વારો એ સામાન્ય જન-
સમુદાય વાસ્તે તીર્થસ્થળ હતું. આવા દ્વારાના આદરકા ન્યારે
કાળની ગતિને પામે છે ત્યાર અનુયાયી વૃન્દ સ્હેજે લીલિત
અનુભવે છે અને ભવિષ્યને વાસ્તે ચિન્તિત બને છે. ઇશ્વર-
રામજી મહારાજના ગયા પછી તે સમયના દ્વારાના શિષ્યજનો
અને ભક્તો આવાજ પ્રકારની લાગણી અનુભવતા હશે.

પણ થયું શું? શ્રી ઇશ્વરરામજી મહારાજના કાલગમન
બાદ વાંઢાય દ્વારાની પ્રતિષ્ઠા અને મહીમામાં વધારો થશે
કે ઘટાડો? અલબત્ત, એ સમયથી આપણે દૂર છીએ એટલે
તેનું ખરું મૂલ્યાંકન કરવું મુશ્કેલ છે, પણ આટલા દૂરના
સમય પછી શ્રી ઉદ્ધવદાસજીએ ગુરૂનો મહિમા વધાર્યો,
દ્વારાનો મહિમા વધાર્યો અને સ્વ. ઇશ્વરરામજીની ગેરહાજરી
શિષ્યવૃન્દ અને અનુયાયીઓને ખાસ ન જણાવવા દીધી.
મારા મત મુજબ તેમણે દ્વારાને વધારે પ્રતિષ્ઠા અપાવી
અને ગુરૂને વધારે ખ્યાતનામ કર્યા.

પિતા કે ગુરૂના નામ અને કામને આગળ વધારે તે જ
ખંડા પુત્ર કે શિષ્ય છે. સંસ્કૃત કહેવત છે, ‘સર્વત્ર જયમ્
ઇમેત . પત્રાત શિષ્યાત્ ઇમેત પરાજયમ્, - જીજે બધે જય

મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી, પણ પુત્ર અને શિષ્ય પામેથી પરાજય મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી. પુત્ર અને શિષ્ય, પિતા અને ગુરુનીજ પ્રતિકૃતિ છે એટલે એમની પામેથી જય કરતાં હાર મળે તેમાં જ પિતા કે ગુરુની શોભા છે, અને તેમના જીવનની ધન્યતા છે. શ્રી ઇશ્વરરામજી પોતાની પાછળ પોતાના જેવો અગર તો પોતાથી પણ શક્તિશાળી શિષ્ય મૂકી ગયા કે જેથી તેમનું શરૂ કરેલું કાર્ય અવિરત રીતે અને વધારે સારી રીતે ચાલ્યું. તેમનું જીવન ધન્ય થયું, તેમનું મૃત્યુ પણ ધન્ય થયું.

૨૫. ઉદ્ધવદાસજી મહારાજ તેમના બહોળા શિષ્ય અને અનુયાયી વર્ગના શ્રદ્ધેય પુરુષ હતા. તેઓ ઇશ્વરમાં અનન્ય શ્રદ્ધા ધરાવતા અને તેમના શિષ્યો તેમનામાં તેથી જ શ્રદ્ધા દાખવતા હતા તેમના જવાથી કચ્છે એક દીર્ઘદૃષ્ટિવાળા, સમાજ હૈાતથી, ધર્મપ્રેમી અને ધર્મશાળા ભક્તજનને ખોલા છે. અત્યારે તો તેમનું સ્થાન ખાલી દેખાય છે.

કેાઇ પૂછશે કે શ્રી ઉદ્ધવદાસજી મહારાજ ભક્તજન ખરા પણ તેઓને દાતા કયા હિમાળે કહો છો ? દાન આપવું એ પુણ્ય કર્મ છે અને ઉત્તમ પુરૂષો સ્વેચ્છાથી સુમાર્ગે દાન આપે છે. પણ દાતાઓનો એક વર્ગ એવો છે કે તેઓને કયા માર્ગે અને કેટલું દાન આપવું તે સંબંધી દોરવણીની જરૂર હોય છે. વળી દાતાઓ પણ દાન ત્યારે આપે છે કે જ્યારે એમને ખાતરી થાય છે કે તેમના દાનનો સુખ્ય થશે.

શ્રી ઉધ્ધવદાસજી મહારાજ, મેં કહ્યું તેમ અનેકોના શ્રદ્ધેય પુરૂષ હતા. તેમણે પોતાની દોરવણી નીચે જુદી જુદી જાતની લોકોપયોગી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી હતી. આ પ્રવૃત્તિઓ ગ્રહાવવા તેમને પૈસાની જરૂર પડતી હતી. શ્રી ઉધ્ધવદાસજી મહારાજની નિજેહુબાની નીચે પ્રવૃત્તિ ચાલે છે તે જ્ઞાન માત્રથી કેટલાય લોકો પોતાના દાનનો પ્રવાહ તે માર્ગે વાળતા હતા. અનેક લોકોને દાન આપવાના કાર્યમાં તેઓ નિમિત્તરૂપ બન્યા હતા. દાન જાતે આપવું કે ખીજાઓ પાસેથી અપાવવું એ ખરી રીતે જોતાં દાનીજ કહેવાય. ૨૧. ઉધ્ધવદાસજી મહારાજ એ અર્થમાં દાતા પુરૂષ હતા.

ભકતજન અને દાતા પુરૂષ હોવા ઉપરાંત તેઓ શૂરવીર પણ હતા. શૂરવીરતા એ ફક્ત શારીરિક શુભ નથી. શરીર મજબૂત હોય અગર તો ખીજા કોઈ પ્રકારની શરીર સંબંધી મજબૂતાઈ બતાવે તેજ માત્ર શૂર છે એવું નથી. વળી આ જમાનામાં શારીરિક બળવાળી શૂરવીરતા ગૌણ બની છે. ખરેખર તો હિમ્મતવાન અને શૂરવીર પુરૂષ તે છે કે જેમાં પૂરતા પ્રમાણમાં નૈતિક હિમ્મત હોય. આજે ઘણે સ્થળે નૈતિક હિમ્મતનો અભાવ જોવામાં આવે છે. 'સત્યમેવ જયતે' એવો જે પ્રજનો મુદ્રાલેખ છે તે પ્રજામાં અસત્યનો પ્રતિકાર કરવો અગર તો તેને ખુલ્લો ખાડવાની હિમ્મત બહુ ઓછી જોવામાં આવે છે. જોડું થતું હોય, અનીતિ ચાલતી હોય છતાં પણ 'પંજે કુરો' એ જેમના જીવનમાં વણાઈ ગયેલ છે એવા આપણે કચ્છીઓ, સામાન્યતઃ 'મરવા ઘોને. એનાં કર્ણો' એ લોગવશે' એવા કેટલાક

સગવડીઆ સૂત્રોને આધીન થઈ, અનેક પ્રસંગોએ નૈતિક હિમ્મત બતાવી શકતા નથી. અસત્ય હોય, અન્યાયી હોય, અસ્થાને હોય તેનો વિરોધ ન કરવાથી આપણે અનિષ્ટને ઉતેજન આપીએ છીએ, અસત્યને માર્ગ કરી આપીએ છીએ, જ્યારે ન્યાયનો માર્ગ આપણે અવરોધીએ છીએ, આજે આપણે જોઈએ છીએ કે નૈતિક હિમ્મતના અભાવે અનિષ્ટ ફૂલીફાલી રહ્યું છે. મહાત્મા ઉદ્ધવદાસજીમાં એક શુષ્ક એ હતો કે તેમને જે સાચું લાગતું તે તેઓ સામાને કહી દેતા એટલું જ નહિ પણ સાચું હોય અને ખીજને અપ્રિય હોય તે છતાં તેઓ વસ્તુનો પ્રચાર કરતા હતા. સામાન્ય જનસમુદાયને આથી કોઈ પણ વસ્તુની પરીક્ષા કરવાનું સરળ બનતું. તેમની આ નૈતિક હિમ્મતને કારણે તેઓ લોકોને તે રીતે ઉપયોગી થતા હતા. આમ તેઓ ખરેખરા શૂરા પણ હતા.

સંસારથી વિરક્ત હોવા છતાં, બદલાએલા જમાનામાં લોકોપયોગી સંસ્થાઓ તેમણે ઉભી કરી. સાધુ સમાજે તેમની આ પ્રવૃત્તિ તરફ માયાળ નજર ન રાખી તો પણ પોતાને ઠીક લાગ્યું તે તેમણે કર્યાં કર્યું. લોકશાહી આવતાં પ્રજાના માનસમાં ફેરફાર થયો. લોકોમાં સ્વતંત્રતાને બદલે સ્વચ્છંદતા ક્યાં ક્યાં દેખાઈ, વાણી સ્વાતંત્ર્યને બદલે વાણીવિલાસ અને ક્યાં ક્યાં વાણી બલિયાર દેખાયો. આથી બિન્ન થઈ આ મહાત્મા પુરૂષે હિમ્મતપૂર્વક આ કડવું સત્ય લોકોને સંભળાવ્યું. લોકપ્રિયતાનો લોભ તેમ કરવામાં તેમને આડે નહોતો આવતો. પ્રજાના આમર્શને સાચું

કહેવામાં જેમ તેઓ અવકાતા નહોતા તેમ રાજ્યના અમલદારો કે લોકનેતાઓને પણ સત્ય કહેવામાં અવકાતા નહોતા.

જૂના કાળમાં દરેક રાજાને કુલગુરુ રહેતા. આ કુલગુરુઓ રાજાઓને કુલાચાર ઉપરાંત રાજ્યના સંચાલનમાં યોગ્ય-અયોગ્ય વસ્તુઓ સંબંધી જ્ઞાન અને બોધ આપતા હતા, ચેતવણી આપતા હતા અને રાજ્યના સુસંચાલન સંબંધી યોગ્ય દોરવણી આપતા હતા. રાજાઓ કુલગુરુની સૂચનાઓ આજ્ઞા સમાન માની તેમનું ચૂસ્તપણે પાલન કરતા હતા.

સદગત ઉદ્ધવદાસજી મહારાજ તો કચ્છની પ્રજાના કુલગુરુ હતા. તેમના જવાથી આપણે એક સાચો સંત, ભક્ત અને ગુરુ ખોયા છે. આજે કચ્છમાં તેમનું સ્થાન ખાલી છે. તેમના જીવનના બોધપાઠો તેઓ આપણને આપતા ગયા છે. નૈતિક હિંમત અને નિષ્કામ કર્મ, એ બોધપાઠો આપણે આપણી દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખીએ અને તેમણે જે કાર્યની જ્યોત જલાવી છે તે વધારે અને વધારે જ્વલિત કરીએ એજ એમનું સાચું સમારક છે, એજ એમનું ખરું તર્પણ છે.

મુંબઈની સીટી સીવીલ અને સેશન્સ અદાલતના ન્યાયમૂર્તિ માનનીય શ્રી ગોરધનલાલ આણંદજી દક્ષને મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજીનો પરિચય થયેલો. મહારાજશ્રીથી એઓ પ્રભાવિત થયેલા મહારાજશ્રીને જોયા-જાણ્યા પછી

એમને થયું કે, ‘આ તો કોઈ જુદી જ જાતના સાધુ છે.’
એમણે મહારાજશ્રીને જે અંજલિ આપી છે તેમાં લખે છે:

‘લગવદ્ગીતામાં લગવાન શ્રીકૃષ્ણે સંન્યાસી અને કર્મયોગીની ખાસિયતો વર્ણવી છે. સંન્યાસી કર્મ ન કરવા છતાં એ ઘણાં કર્મો કરે છે. અને એ બંને મુક્તિને પામે છે. બંનેના રસ્તા ભિન્નભિન્ન હોવા છતાં તેઓ એકજ ધ્યેયને વરે છે, પરંતુ એમાંથી એક પણ માર્ગ બીજાંથી ઉચ્ચ નથી. બંને હરેક પ્રકારે સરખા છે. કર્મયોગી કાર્ય કરતો રહેવા છતાં એની આસક્તિ પ્રભુમાં છે અને એ જે સઘળાં કાર્યો કરે છે તે પોતે નથી કરતો પણ પ્રભુ કરે છે એમ માને છે. કાર્યમાં રત રહેતો હોવા છતાં એ એનાથી અલિપ્ત રહે છે. એને કોઈ કામના, વાંચના, મોહ તેમજ દ્વેષ નથી.

પૂ. ઓધવદાસજી મહારાજ સાચા અર્થમાં કર્મયોગી હતા તેઓ સદાય કાર્યરત રહેતા પરંતુ એ સઘળાં કાર્યો પ્રભુનાં છે, એમ માનતા હતા. એકાંતવાસમાં એસી રહી પોતાના આત્માના કલ્યાણમાં જ ન માનતાં તેઓ બીજાના આત્માની ઉન્નતિ માટે સતત હરહંમેશ પ્રયત્નશીલ રહેતા હતા. તેઓનું તત્ત્વજ્ઞાન, આ પૃથ્વીનાં માનવો એકજ પ્રભુનાં બાળકો-સંતાન હોવાથી પોતાનાં બાંધવો છે એમ માનતા હતા, અને એ માન્યતાને અનુરૂપ તેઓનું લહું કેમ સધાય, તેઓને ઉપયોગી કેમ થવાય તેનાજ વિચારો નિરંતર કરતા અને તેને અમલમાં મૂકતા હતા. એથી જ હું તેઓને

સાચા અર્થમાં કર્મયોગી હતા, એમ કહેવાની હિંમત કરું છું.

મારો તેમની સાથેનો પરિચય ઘણો મોટો થયેલો. મારા મિત્રો શ્રી કૃષ્ણદાસ પંજુઆણી અને શ્રી ભીમજી રતનશી રૂપારેલના આગ્રહને વશ થઈ હું શ્રી ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળની સંરક્ષણ સમિતિમાં જોડાયો હતો. ત્યારબાદ થોડા સમયમાંજ ગુરુકુળમાં સંરક્ષણ સમિતિની એક સલાયોજનવામાં આવી હતી. એ પ્રસંગે શ્રી ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળ જોવાનો તથા મહારાજશ્રી ઓધવદાસજીના સંસર્ગમાં આવવાનો અવસર સાંપડ્યો હતો. આથી અગાઉ મારી સાધુ-મહારાજોની કલ્પના કંઈક જુદાજ પ્રકારની હતી. એક જાગીર યા મઠના મહાંતની કલ્પના તો સૌ કોઈને હશે. તેઓ મોટે ભાગે ગાદી ઉપર સ્થાન જમાવી હુકમોનું પાલન કરાવે અને પોતાની વાહવાહ બોલાવે.

પરંતુ જ્યારે મેં ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળની સુલાકાત લીધી ત્યારે મહારાજ ઓધવદાસજીની કાર્યપદ્ધતિ તદ્દન નિરાળી નિહાળી. તેઓ પોતે જાતે કાર્ય કરતા. નાનામાં નાનું કામ પણ તેઓ જાતે કરતા. અને એમ કરીને ખીજાઓને પ્રેરણા આપતા. ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળ માટે તેઓને અત્યંત પ્રેમ અને અનુરાગ હતો. એ સંગ્રહાને આદર્શ સંસ્થા બનાવવા તેઓ પ્રયત્નશીલ રહેતા અને તેમાં પોતાનો આત્મા રેડતા. સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓને પોતાના બાળકો સમજી એઓને માતાના હેતની ગરજ સારતા. સંસ્થાના

ઉત્થાન અને ઉન્નતિ માટે નવનવી યોજનાઓ સંરક્ષણ સમિતિ સમક્ષ રજુ કરતા અને એનો અમલ કરવાનું કરાવવા તત્પર રહેતા. તેઓએ દીનદુઃખીઓને સધીયાંશે આપવામાં કેાઈ દિવસે પાછી પાની કરી નથી. અને એમ કરવાનું મુખ્ય કારણ એજ હતું કે તેઓ સૌને પોતાનાં બાંધવો માનતા. આપણે સૌ એક જ પ્રભુનાં સંતાનો છીએ એ ભાવનાને તેઓએ જીવનમંત્ર માન્યો હતો.

તેઓએ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ, રાજકારણ, ખાદી અને આમોઘોગ પ્રવૃત્તિઓ, હરિજન ઉદ્ધાર, શિક્ષણક્ષેત્રે ક્રાંતિ સર્જનારી પ્રવૃત્તિઓ તથા આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ આદરી, અત્યારે ભગવાં વચ્ચે પહેરતા સાધુ-સંન્યાસીઓ માટે તેમજ સાચા સમાજસેવકો માટે ઉત્તમ માર્ગદર્શન આપ્યું છે- તેમના જીવનમાંથી આપણે સૌ પ્રેરણા લઈ, તેમણે ચીંધેલા માર્ગે જઈ, આપણા બાંધવોને મદદરૂપ થઈ, જનકલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓના અમલ અને વિકાસ માટે કાર્યરત રહીએ તોજ શ્રી ઓધવદાસજી મહારાજને આપણે સાચી નિવાપાંજલિ અર્પી ગણાય. હું ઇચ્છું કે આપણે કૌ એમણે ઉપદેશેલા બોધપાઠને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ અને એ અમલમાં મૂકવા નિરંતર પ્રયત્નો આદરતા રહીએ.

શ્રી અર્જુન ખીમજી ઠક્કર મહારાજશ્રીના સાન્નિધ્યમાં ધણો વખત આવ્યા હતા. મહારાજશ્રી વિષે ઉલ્લેખ કરતાં તેઓ જણાવે છે કે, ‘મહારાજશ્રી દરેક કાર્યની

શરુઆત ઇશ્વર ઉપરની અખૂટ શ્રદ્ધા સાથે કરતા અને કહેતા કે, સાચાં કાર્યો ગમે તેવા મુશ્કેલ હોય છતાં ઇશ્વરની સહાય મળતી હોવાથી પરિપૂર્ણ થયા વિના રહેતાં નથી.

શ્રી અર્જુન ઠક્કર મહારાજશ્રીના જીવનને એક કર્મયોગી જીવન કહે છે અને લખે છે કે, ‘મહારાજશ્રીના જીવનમાંથી પ્રેરણા લેવા જેવું ઘણું ય છે. જીવનના અનેક ક્ષેત્રો જેમ કચ્છના જાહેરજીવન સાથે પણ તેઓ જોતપોત હતા. કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતે જ સંસ્થારૂપ હોય છે. મહારાજશ્રીનું વ્યક્તિત્વ જ એક સંસ્થારૂપ હતું.’

મહારાજશ્રી દુઃખી ભાઈઓના જીવનમાં જીવંત રસ લેતા. તેમને દિલાસો આપતા. એમના તરફથી આશ્વાસન મળતાં કેટલાય ભાઈઓ જીવનથી કંટાળી આપઘાત કરતા અટકવાના દાખલા છે. ખુદ એમના જ બે-ત્રણ લોકોએ મારી પાસે પોતાના જીવનના એવા પ્રસંગો દિલ ખોલીને રજૂ કર્યા છે.

મહારાજશ્રીને અંજલિ આપતાં શ્રી અર્જુન ઠક્કર લખે છે કે, ‘જ્યારે મહારાજશ્રી કચ્છ છોડીને હરદ્વાર ગયેલા ત્યારે કેટલાય વિચારક કચ્છી ભાઈઓને કચ્છમાંની એમની ગેરહાજરી સાલતી હતી. મેં એક વખત આ વાત

હારાજશ્રીને કહી કે, મહારાજશ્રી, આપ હરદ્વારમાં પણ કંઈ નિવૃત્તિ લઈને બેઠા તો નથી. ત્યાં પણ આપને આશ્રમ વગેરેની પ્રવૃત્તિ તો છેજ. કચ્છની પ્રજા પર

આપનો પ્રભાવ છે કંઈમાથી—આપની કંઈમા ગેઝહાજરી છે તેથી પ્રબળે આપનો પૂરેપૂરો લાભ મળી શકતો નથી, અને આપની સલાહથી કંઈના લાઈઓ વચિત રહે છે

મહારાજશ્રી હસ્યા તેમણે કહ્યું, ‘તમે કદાચ એ નહિ જાણતા હો પરંતુ હરદ્વારમા રહીને પણ હું કંઈનું જ એક કામ કરી રહ્યો છું’ શ્રી અર્જુન કહ્યું ત્યારપછી એવો ઉલ્લેખ કરે છે કે, મહારાજશ્રીએ ઇશ્વરગ્રામણ શુરુકુળની સ્થાપના કરી નિરાધાર ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ માટે શારીરિક, માનસિક, નૈતિક તેમજ બૌદ્ધિક કેળવણી આપવાનો તેમજ એ શાળામા શ્રમ પ્રત્યે પ્રેમ કેળવવાનો પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કરેલો એટલું જ નહિ, પરંતુ, એ સિવાય દેટલીએ મસ્થાઓને મજબૂત બનાવેલ છે

મહારાજશ્રીના પ્રવચનો અને એમની વાતો સૌને હિલમા ભારે ઉતરી જતી હતી કારણ કે એમના વર્તનમા અને વાણીમા એકતા હતી એઓ પોતાની તળપદી લાપામા સચોટ રીતે વાતો મૂકી શકતા હતા

મહારાજશ્રીએ પોતે એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે, ‘કેટલાક કંઈના વતની ખ્યાસ ખેડૂતો તથા મજુરો તેમજ અલભ્ય માણસો માટે મારી જાડી, સાદી છતા આખા બોલી લાપાની જરૂર છે. હું પોતે કંઈ મહાન વિદ્વાન નથી માટે મારા આશયને વિચાર્યો, મારા શબ્દોની સામે જોશો નહિ’ આમ આપણને એ જોવા મળે છે તે, એમના શ્રવણમા દલ કે ડોળ જરાયે ન હતા જે સાચું લાગે

તેજ કહેતા ને તેનો પોતાના જીવનમાં અમલ કરતા.

મહારાજશ્રી કાંતવા-વણવાનું કામ પણ ગુરુકુળમાં ચલાવતા એટલું જ નહિ પરંતુ અસ્પૃશ્યતા નિવારણના કાર્યમાં ભાગ લઈ તેમણે કચ્છના સાધુ અમાજમાં એક નવો ચીલો પાડ્યો હતો. હરિજન છાત્રાલયની સ્થાપના કરતાં મહારાજશ્રીએ કહેલું કે, 'હું સાચો હિંદુ છું અને હિંદુત્વ પરનો એ ડાઘ દૂર કરવા માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરીશ.'

ભકતો વચ્ચે મહારાજશ્રી કેટલા પ્રિય હતા તેનો એક દાખલો આપતાં શ્રી અર્જુન ઠક્કર જણાવે છે કે, મહારાજશ્રીના એક અતિ ગરીબ ભકત મારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે, 'મહારાજશ્રી માટેની સ્મારક સમિતિમાં મારે રૂપિયા અગિયારનો ફાળો આપવાનો છે.' એ ભાઈને હું ઘણા સમયથી ઓળખું છું, એમના કપડાંઓમાંથી એકાદ કપડામાં તો થીંગડું હોયજ. એ ભાઈને કહાય એ ટંક જમવાની પણ પૂરી સગવડ નહિ હોય. એ ભાઈ પાસેથી એ રૂપિયા લેવાની મારી હિંમત ચાલી નહિ. મેં એમને ઘણા જ સમજાવ્યા પણ તેમણે માન્યું નહિ. એ ભાઈ થોડાક રૂપિયા આપીને જ જઈયા. ભકતોની આ હુતી મહારાજશ્રી માટેની લોકપ્રિયતા.

આવો જ બીજો પ્રસંગ પણ છે. મહારાજશ્રીએ આમ તો લાખો રૂપિયા એકઠા કર્યા હતા અને ખર્ચા પણ

હતા. પૈસાનો મોઢુ એમણે, ક્યારેય રાખ્યો ન હતો, કારણ કે એમને ધંત્રવરમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. મહારાજશ્રીને છેલ્લી બિમારી હતી ત્યારે તેમણે પોતાના એક લકત મણીખેનને તેમ જ એમના પતિને એક પત્ર લખ્યો અને રૂપિયા ૫૦૦ (પાંચસો) તેમણે મંગાવ્યા. મહારાજશ્રીએ પોતાના લકત પર લખેલા એ 'પત્રમાં લખ્યું હતું કે, 'એ રૂપિયા હું જીવતો હોઈશ તો પાછા આપીશ, નહિતર પિતા સમજીને માંડી વાળજે.' મહારાજશ્રીને આ પૈસા તો તુરત જ મોકલવામાં આવ્યા હતા પરંતુ મહારાજશ્રીના લકતોને મહારાજશ્રી પ્રત્યે કેટલાં પ્રાન અને આદર હતાં એની આથી પ્રતિતી થાય છે.

મહારાજશ્રીનું હૃદય કરુણાથી ભરેલું હતું. એમને જ્યારે લાગતું કે કેઈ વ્યક્તિને ખરેખર સહાય આપવાની જરૂર છે ત્યારે પછી મહારાજશ્રી એને છૂટે હાથે સહાય આપતા. એમાં ક્યારે પણ એ પાછું વળીને જોતા નહિ.

આં ઉપરાંત મહારાજશ્રીમા એક બીજો પણ ઉમદા ગુણ હતો. સમાજમાં ક્યારેક મહારાજશ્રીને આખરુદાર મધ્યમ વર્ગમાં જવાનો પ્રસંગ પડતો. મહારાજશ્રીની અમીલરી દૃષ્ટિમાં ઘણીવાર એવી મધ્યમવર્ગની વ્યક્તિઓ આવી જતી હતી કે જેમને જોઈને મહારાજશ્રી ભારે કરુણા અનુભવતા હતા. આવી વ્યક્તિઓ સમાજમાં પોતાના સ્થાનને કારણે બેઠી ન શકતી અને ભારે આર્થિક ભીંસમાં પિસાતી. મહારાજશ્રી આવી વ્યક્તિઓને કેઈને પણ ખબર

ન પડે તેમ, ખુદ એ વ્યક્તિને પણ ખબર ન પડે તેમ શુભ સહાય મોકલી આપતા અને એ રીતે વ્યક્તિઓને મદદરૂપ થતા.

અને મહારાજશ્રીએ આમ સમાજમાં ઠેાઠ ન જાણે તેમ છપી રીતે અનેક વ્યક્તિઓનાં આંધુ લૂછ્યાં છે. આવી વ્યક્તિઓ આજે મહારાજશ્રીને હૃદયપૂર્વક યાદ કરી રહી છે.

મહારાજશ્રીમાં રાષ્ટ્રીય મનોવૃત્તિ સચોટ હતી. મહારાજશ્રી સાથેની વાતચીતથી ઘણાને એ જાણવા મળ્યું છે. સનાતન ધર્મના એ ઢંડકે રાષ્ટ્રપ્રેમ પ્રત્યે ભારે આદરથી જોયું છે; એટલું નહિ પરંતુ જ્યારે જરૂર પડી છે ત્યારે ઝંપલાવ્યું પણ છે.

મુન્દ્રા અધિવેશન મળ્યું હતું. કચ્છ પ્રજાકીય પરિવહના એ અધિવેશનના પ્રમુખસ્થાને સદ્ગત યુસુફ મહેરઅલી હતા. શ્રી મહેરઅલીએ એ અધિવેશનમાં કચ્છની પ્રજા માટે જવાબદાર રાજ્યતાંત્ર મેળવવાની હાકલ કરી.

પ્રજાએ એ હાકલ ઝીલી અને ચારેબાજુથી શ્રી મહેરઅલીને સાથ અને સહકાર મળવાનાં વચન મળવા લાગ્યાં; પરંતુ કચ્છી પ્રજાની અજાયબી વચ્ચે ત્યારે એક સંત પણ આગળ આવ્યા એ હતા સાધુવર્ધ સંત ઐધવદાસજી. અમણે મહેરઅલીને વચન આપતાં કહ્યું કે, કચ્છ માટે જે જવાબદાર રાજ્યતાંત્રની લડત શરૂ થવાની

છે તેમાં હું, મારા શિક્ષકો, મારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ લડતમાં
 અંપલાવવા તૈયાર છીએ. કચ્છી પ્રજાએ ત્યારે હોંસે હોંસે
 આ જાહેરાતને ઝીલી હતી. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી
 પ્રત્યે મહારાજશ્રીને અપૂર્વ એવો પ્રેમ હતો, પૂજ્યભાવ
 હતો.

રાષ્ટ્રલક્ષિત

(૭)

મહારાજશ્રીની ઇચ્છાશક્તિ કેટલી પ્રબળ હતી તેનો અને તેમની સાથેના એવા બીજા પાવક પ્રસંગોનો ઉદ્દેશ્ય કરતાં એમના સાન્નિધ્યમાં વર્ષો સુધી રહેલા ગુરુકુળ સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ ગૃહપતિ શ્રી મૂળજી પરમાર તેમની સાથેના એક પાવક પ્રસંગનો તાદશ ચિતાર રજૂ કરે છે. તેઓ લખે છે: 'સંવત ૧૯૬૦માં ઇશ્વર આશ્રમમાં એક નાનકડો ઉત્સવ કરવાની મહારાજશ્રીને ઇચ્છા થઈ. તેમણે પોતાનો આ વિચાર મૈયાજી તથા પોતાના શ્રદ્ધાળુ શિષ્ય કદયાણજી વિઠ્ઠલદાસ અને નેણુબાઈ પાસે વ્યક્ત કર્યો. સૌએ સંમતિ આપી અને ઉત્સવની તૈયારી શરૂ થઈ. જોતજોતામાં તે ઉત્સવની વાત ચારેબાજુ પ્રસરી ગઈ અને ગામગામથી લોકોનાં ટોળાં ઉત્સવ પર રવાના થવા લાગ્યાં. માતાઓ, બાળકો, વૃદ્ધો સૌ વાંદાયને પંથે પડ્યાં. ઉત્સવમાં ભાગ લેવા ગામડાંઓમાંથી સંખ્યાબંધ નીકળ્યાં. ગુરુકુળને આંગણે જોતજોતામાં હજારોની મંજ્યામાં લોકો એકઠા થયા. પૂ. મહારાજશ્રી આશ્રમના મહંત હતા, પરંતુ બીજા મહંતોની જેમ સૌનામાં આભૂષણો સહી તેઓ ગાદી પર બેઠા ન હતા; પરંતુ બાદીની કુર્ચી પહેરી એ કુર્ચીએથી પુરુષ જનતામાં ધૂમવા લાગ્યા. મહંત નહિ પણ જનતાના તે સાચા સેવક

હતા. પોતાને હાથે લોકોની વ્યવસ્થા કરવા લાગ્યા. લોકોના બળદો માટે આશ્રમની વાડીની કાલરો ખુલ્લી મૂકી દીધી. એ કાલરો પર ચડીને ખુદ મહારાજશ્રી ગાડાવાળાઓને કડબ આપતા હતા. આ દૃશ્ય જેમણે જોયું તેમને એ સમજાયું કે મહારાજશ્રી એ કેવી અદ્ભુત માનવતાથી ભરેલી મૂર્તિ હતા. ઉત્સવમાં સૌને પ્રેમથી આવકારતા, લોકો વચ્ચે ધૂમતા અને લોકોને ઉપયોગી થવા તત્પરતા બતાવતા. એ મહારાજશ્રી સાથેજ મહંત નહિ પણ જનતામાંના જ એક સેવાપરાયણ માનવી હતા.

શ્રી મૂળજી પરમાર આગળ ચાલતાં લખે છે કે, ચોળાએલો ઉત્સવ એ તો એક નાનકડો મર્યાદાવાળો ઉત્સવ હતો પરંતુ અહીં તો ઉત્સવમાં માનવ મહેરામણ છલકાયો. મહારાજશ્રીના નિકટના સેવકો કહેવા લાગ્યા કે હવે કરવું શું? આશ્રમમાં તો નાણાંની એટલી વ્યવસ્થા જ ક્યાં છે?

મહારાજશ્રી પાસે જ્યારે આ વાત પહોંચી ત્યારે મહારાજશ્રી હસ્યા. સ્વસ્થતાથી તેમણે સેવકોને કહ્યું, 'વાત સાચી છે, નાણાં નથી. મારી પાસે કોરી દોઢ હજાર માત્ર છે. આશ્રમની એજ પુરાંત છે. પણ તેથી શું? ઇશ્વરરૂપી જનતા મારે ત્યાં ક્યાંથી? નાણાંનું તો થઈ રહેશે. જનતાનો મારે આંગણે આવો અવિરત પ્રવાહ એજ મોટાં ધનભાગ્ય છે.' મહારાજશ્રી આમ શ્રદ્ધાના બળ સાથે આવાં કામો કરતા હતા; અને શ્રદ્ધા-બળ એ જીવનની સફળતાનું એક મોટું બળ છે.

ઉત્સવમાં આવનાર જનતાએ ઉત્સવમાં તો ઉમંગભરે ભાગ લીધો પરંતુ હુજારો લોકોએ મહારાજશ્રીના ચરણોમાં નાણાંના ઢગલા કર્યા. પાંચ, પચીસ, પચાસ' સો, હજાર, બે હજાર એમ એ ઉત્સવમાં મહારાજશ્રીના ચરણોમાં ફેરી નેવું હજાર એકઠી થઇ ગઇ અને યાદગાર રહી જાય એટલા ઉત્સાહથી ઉત્સવ ઉજવાયો.

ધામધૂમથી અને ભારે ઉત્સાહથી ઉજવાયેલા આ ઉત્સવનો બીજો એક પ્રસંગ પણ જાણવા જેવો છે, જે બહુ ઓછા જાણે છે.

મહારાજશ્રી એ જ્યોતિષ ઉત્સવના જનક હતા અને એમની શ્રદ્ધા, મનોબળ અને ઝંખનાના પરિણામે જ કચ્છે ઇતિહાસમાં નહિ જોયેલો એવો ઉત્સવ ઇશ્વર આશ્રમને આંગણે ઉજવાયો હતો.

ઉત્સવ ઉજવાયો ત્યારે મહારાજશ્રી આશ્રમના મહંત હતા. મહંત એટલે ગાદીપતિ. ઉત્સવ પ્રસંગે મહંતે રેશમી કિંમતી કપડાં અને આભુષણો પહેરવાં જોઇએ એવો રીઠિંગત ચાલ્યો આવતો રિવાજ હતો.

મહારાજશ્રી જો કે આ ઉત્સવ પ્રસંગે એક મહંતની અદાથી ગાદીપર બેઠા ન હતા બલકે પિરાટ કામ કરવાનું હોઇ પોતે પણ કાર્યકરો વચ્ચે ધૂમતા હતા અને કામ પણ કરતા હતા. કાર્યકરોને કામ કરવાનો ઉત્સાહ આપતા હતા.

પરંતુ આમ છતાં તેમણે પોતાના ગુરુ ભાઈઓના અને ભક્તોના આગ્રહથી ભારે કિંમતનાં રેશમી વસ્ત્રો અને ભારે કિંમતનાં સોનાનાં વજનદાર આભૂષણો તો પહેર્યાં હતાં. અલખત્ત, આમ છતાં સૌને એ ખ્યાલ તો આવતોજ હતો કે એક ગાદીપતિ મહંત લોકો વચ્ચે ધૂમી પ્રસંશા લાયક કામગીરી કરી રહ્યા છે.

પણ ત્યાં એક પ્રસંગ બન્યો.

આગુબાગુના માઇલોના વિસ્તારમાં આ ઉત્સવની બાણી ઘડ ઘડ હતી. અને તેથી અનેક લિખારીઓ અને માગણો ઇશ્વર આશ્રમમાં ઉમટી આવ્યાં હતાં. કાર્યકરો તેમને એક બાગુ રોકી આગળ વધવા દેતા ન હતા.

મહારાજશ્રી ફરતા ફરતા ત્યાં આવ્યા. કાર્યકરોને લિખારીઓને રોકતા જોઈ તેમણે કાર્યકરોને કહ્યું,

‘વ્યવસ્થા બળવો પણ એમની સાથે વતાવ માનવતા-ભરેલો રાખો. એ પણ આપણા જેવા જ માનવીઓ છે.’

અને પછી એમણે ત્યાં બેઠેલા લિખારીઓને અને માગણોને કહ્યું, ‘તમે બધા અહીંજ શાંતિથી બેસી રહેજો. બીજાને જે ખાવાનું મળશે તેજ તમને અને પેટ ભરીને મળશે. જરા સખૂરી પકડી બેસજો. તમને બધાને જમાડીને પછી હું જમીશ.’ લિખારીઓ અને માગણો ખૂબ ખૂબ રાહ ધયાં. મહારાજશ્રી ત્યાંથી આગળ વધ્યા.

તેઓ ચારેક પગલાં આગળ વધ્યા હશે ત્યાં માગણ-
માંથી એકે મહારાજશ્રીને કહ્યું,

‘મહારાજશ્રી, હાથમાં પાંચ પાંચ વીંટીઓ પહેરી છે
તેમાંથી એક ઉતારી મને આપી દોને! મારું દારિદ્ર્ય ફીટી
જશે, અને આપને પાંચમાંથી ચાર થશે તો, ખજાણે નહિ
પડે. મારી પાસે કંઈયે નથી; આપની પાસે જોઈએ તેના
કરતાં વધારે છે.’

મહારાજશ્રી આ વાક્ય સાંભળીને સડક થઈ ગયા.
તેમને થયું કે, માગણ જોલે છે તે સાચું છે કે જૂઠું?
મહારાજશ્રી જેમ જેમ વિચાર કરતા ગયા તેમ તેમ તેમને
થતું ગયું કે માગણ અક્ષરે અક્ષર સાચું જોઈયો છે. એની
પાસે કંઈયે નથી, મારી પાસે જોઈએ તેના કરતાં વધારે છે.
આ સત્ય સમજ્યા પછી મહારાજશ્રી ખૂબ અસ્વસ્થ બની ગયા.

તેઓ ફરી કામમાં ગુંથાઈ ગયા અને આમ તેમ
કામમાં આંટા મારવા લાગ્યા. આમ છતાં માગણે કહેલા
શબ્દો તેમનાથી જૂલાતા ન હતા. તેમનાંમાં એ વાતથી
અનુકંપા તો જાગી જ હતી, પરંતુ માગણે કરેલી વાતની
તેમને સત્યતા ભારે વસી ગઈ હતી.

તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે મારે શું કરવું જોઈએ?
તેમના મનમાંથી એક એવો વિચાર પણ પસાર થઈ ગયો
કે હમણાં વીંટી ઉતારી એમને આપી આપું. પણ આ

વિચાર કરતાં કરતાં તેમને ફરી વિચાર આવવા લાગ્યા કે, એણે કહ્યું એમ વીંટી ઉતારી આપું તેથી શું? તથી શું જે અસમાનતા પ્રવર્તી રહી છે તે દૂર થશે કંઈ? મહારાજશ્રીને આમ અનેક વિચારો આવવા લાગ્યા. એક પછી એક વિચારો આવતા ગયા પરંતુ કોઈ પણ વિચારથી મહારાજશ્રીના મનનું સમાધાન થતું ન હતું. એમને કોઈ આવો ઉકેલ મળતો ન હતો.

મહારાજશ્રી આગળ વઢ્યા અને ફરી પોતાના કામમાં મશગૂલ થયા. સાંજે હજારો માણસો ઇશ્વરરામજી આશ્રમના વિશાળ ચોગાનમાં એકઠા થયા. ઉત્સવનો સંદેશ સૌને સાંભળવો હતો. મહારાજશ્રી કામમાં મશગૂલ બની આમતેમ ફરતા હતા પરંતુ તેમના દિલમાં શાંતિ ન હતી.

આલીશેક માણસોનું ટોળું ઉત્સવનો સંદેશ સાંભળવા ચોગાનમાં આવી રહ્યું હતું. મહારાજશ્રી કંઈ કામ પ્રસંગે એ બાબત જઈ રહ્યા હતા. માણસોનું ટોળું અને મહારાજશ્રી રસ્તામાં સામા મળ્યા. ટોળામાંથી દશ પંદર લાઈઓ મહારાજશ્રીને ઓળખતા હતા. આ લાઈઓએ નજીક આવી મહારાજશ્રીને વંદન કર્યા.

પરંતુ બાબતમાં ઉચેલા ખીલ વીશેક લાઈઓમાંથી કોઈ એકે મહારાજશ્રીને જોયા અને કોણ જાણે કેમ એણે ટીકા કરતાં કહ્યું, ‘ધનનાં ધીંગાણાં.’

મહારાજશ્રીએ એ વાક્ય બરાબર સાંભળ્યું. સવારથી

કારો ઉતારવા લાગ્યા.

મહારાજશ્રી પોતાના નિવાસમાં જઈ રેશમી વસ્ત્રો અને સોનાનાં આભૂષણોને દૂર દૂર ફેંકી રહ્યા છે એ વાતની તેમના ગુરુભાઈઓ અને લકતોને ખબર પડી ત્યારે સૌ મહારાજશ્રીના નિવાસ તરફ દોડી આવ્યા, અને મહારાજશ્રીને કહેવા લાગ્યા.

‘મહારાજશ્રી, આ શું કરી રહ્યા છો?’

મહારાજશ્રીએ જવાબ આપ્યો: ‘જેની જરૂર નથી તેને દૂર દૂર ફેંકી રહ્યો છું.’

લકતાએ કહ્યું: ‘પણ મહારાજશ્રી આ તો ચાલતી આવતી પ્રજ્ઞાસિકાની પરંપરા છે. એનો વિચ્છેદ કેમ થાય?’

મહારાજશ્રીએ કહ્યું, ‘મારે એ પરંપરા તોડવી છે, એના ચૂરેચૂરા કરી નાખવા છે એટલે આમ કરી રહ્યો છું.’

મહારાજશ્રીની મક્કમતા જોઈ બધા શાંત થઈ ગયા. આખરે તેમના એક ગુરુભાઈએ કહ્યું:

‘પણ મહારાજશ્રી, આપ મહંત છો. આપના મોભા પ્રમાણે વસ્ત્રો અને અલંકારો તો જોઈએજ ને!’

મહારાજશ્રીએ હસતાં હસતાં જવાબ આપ્યો, ‘એ મોભો અને એ પ્રતિષ્ઠા આપણે જ ઉભાં કર્યાં છે. આપણે ધારીએ તો બીજી રીતે પણ મોભો અને પ્રતિષ્ઠા ઉભાં

કરી શકીએ અને માહાઈ, નમ્રતા અને સુઘડતાને મોભો આપીએ.

આમ કહી મહારાજશ્રીએ કેવળ એક ખાદીની કંકની ધારણ કરી લીધી ને પછી એ જીવનભર તેમની માથી રહી અને મહારાજશ્રી એ પછી હજારોની એકઠી થયેલી માનવમેહનીને ઉત્સવનો સંદેશ આપવા બહાર નીકળ્યા.

અને મહારાજશ્રીની રાષ્ટ્રભક્તિ પશુ ડેટલી અપાર હતી? એ સત હતા, સાધુ હતા તેવાજ ગૃહ્યેવક પણ હતા શ્રી મુળજી પરમાર લખે છે કે, 'કચ્છની જનતા બ્યારે જવાબદાર રાજતંત્ર લેવા તત્પર બની હતી, આઝાદીનો નાદ બ્યારે ગામડે ગામડે ગુંજવા લાગ્યો હતો અને એ મેહોરઅલીના પ્રમુખપદે મુંદ્રામાં અધિવેશન મળ્યું હતું ત્યારે મહારાજશ્રીનું રાષ્ટ્રભક્ત હૈયું માત્ર ઇશ્વરની ભક્તિ કરવા બેઠું કેમ રહે? ગુરુકુળના વિદ્યાર્થીઓ અને અમે શિક્ષકો બધા મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી એ અધિવેશનમાં સ્વયંનેવકો તરીકે જોડાયા મહારાજશ્રી પણ અધિવેશનમાં આવ્યા. અધિવેશનની પ્રેરણાત્મક કાર્યવાહી, રાષ્ટ્રભક્તિના ઉત્તેજનાસર્યા લાવણો, દેશને જવાબદાર રાજતંત્ર અપાવવાની તાલાવેલી-એ બધું જોઈ મહારાજશ્રીનું હૃદય હલી ઉઠ્યું ખુદ્દા અધિવેશનમાં તેઓશ્રીની વાણી ગાળી ઉઠી તેમની વાણીનો પ્રવાહ આ હતો 'મારા કચ્છ દેશને માટે મારો આ ફેહ આપવા હું તૈયાર છું. જે દેશનું મેં લૂણ ખાધું છે, જે જનતાએ મને પોષ્યો છે,

❀ શ્રી વાલદાસજી ગુરુ ઝોધવરામજી ❀

આશ્રિમતા મંચાલક અને નિયામક

તે જનતાની સેવા કરવા હું અને મારી સંસ્થાના તમામ શિક્ષકો તથા વિદ્યાર્થીઓ આ લડતમાં જોડાવા તૈયાર છીએ. નોંધો લડતમાં પહેલું નામ માડું અને પછી નોંધો મારી સંસ્થાના શિક્ષકો તથા વિદ્યાર્થીઓના નામો. તેમની આ રાષ્ટ્રપ્રેમી વાણી સાલણીને કચ્છની જનતા સ્તબ્ધ બની અને કહેવા લાગી કે મહારાજશ્રી એકલા સંત નથી પણ રાષ્ટ્રપ્રેમી પણ છે.

આધવેશનમાથી પાછા ફરતાં ગુરુકુળમાં રાત્રે શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની સલા જોલાવી અને કહ્યું કે, 'હું તો મુન્દ્રા પરિપક્વમાં લડતમાં જોડાવાનું વચન આપી આવ્યો છું તમારા બધાની કેવી મરજી છે તે મારે જાણવું છે હું તમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી તમને પૂછ્યા વિના લડતમાં જોડાવાનું વચન આપી આવ્યો છું મારામાં શ્રદ્ધા હોય તો મારી પાછળ આવજો જેલ અને લાઠીઓ તો ખરી, પણ જોળીઓ ખાવાની તૈયારી હોય તો મારી પાછળ આવજો પ્રભુભક્તિ વિષે મારા ખ્યાલો એ છે કે, પ્રભુભક્તિ કાયરતા ગ્રીબવતી નથી મારા પ્રભુને ગુલામી પમદ નથી પ્રભુના આદેશથી હું તો લડતમાં જઈશ મારી પાછળ જેને આવવું હોય તે આવજો જોલો! કોણ આવવા તૈયાર છે? અને તમામ હાથે ઉંચા થયા. મહારાજશ્રીએ આ જોઈ ગદગદ કંઠે કહ્યું: 'હવે મને સતોષ થયો ગુરુકુળનું શિક્ષણ માત્ર પેટ ભરવા માટેનું શિક્ષણ નથી પણ વખત પર આત્મસોગ આપવાની વીરના પણ

એમાં ભરેલી છે. પરિષદ તરફથી આદેશ આવતાંની સાથેજ આપણે બધાએ જવાનું છે.’

જે કે પછી તો લડતનાં વહેણ બદલાયાં અને લડત મોકુફ રહી. પણ મહારાજશ્રીના રાષ્ટ્રભક્ત હૈયાની પરબ સમગ્ર કચ્છી જનતાને થઈ.

મહારાજશ્રીના ભક્તોનો મહારાજશ્રી પ્રત્યે અસીમ સદ્ભાવ હતો અને મહારાજશ્રીના જીવનની સફળતાની એ મોટામાં મોટી મૂઠી હતી એક વખત મહારાજશ્રી ગુરુકુળ માટે કચ્છ તથા મુંબઈ વગેરે સ્થળે ફરીને કચ્છ આવ્યા. મહારાજશ્રી કચ્છ આવી મંજલ પહોંચ્યા અને સાધ્વી મૈયાજીને કહે, ‘માતાજી! હું શિક્ષક તરીકે આવ્યો છું. આ ઝોળીમાં આપ શું આપો છો?’

અને મહારાજશ્રી જેવા સાધુ પુરુષ જ્યારે ઝોળી ધરે ત્યારે મૈયાજી કેમ પાછળ રહે! મૈયાજી એક આશ્રમ ચલાવતાં હતાં. આશ્રમમાં વિધવા બહેનો રહેતી હતી તેમને શિવજીકામ અને અન્ય કામો સાથે પ્રભુભક્તિનું શિક્ષણ અપાતું હતું. આ આશ્રમ ચલાવવા માટે મૈયાજી પાસે જે પણ નાણાં હતાં,—આશરે પાંચ હજાર કોરી હતી, તે બધી રકમ લઈને મૈયાજીએ મહારાજશ્રીના ચરણોમાં ધરી અને કહ્યું, ‘મારા આશ્રમની આ તમામ મિલકત છે તે હું આપના ગરણોમાં ધરું છું. માફ આશ્રમ પ્રભુ ચલાવે છે તેમ ચલાવશેજ. આપ આ નાણાંનો ગુરુકુળ સંસ્થામાં ઉપયોગ કરો.’

મહારાજશ્રી આવી લકિત નેઈ ગળગળા થઈ ગયા. બોલ્યા, ‘હું પૈસા લેવા નથી આવ્યો. ઇશ્વરે મને કેવા લકતો આપ્યા છે તે જોવાજ આવ્યો હતો. નાણાં મારે નથી નેઈતાં. બીજા ઘણા લકતો છે કે જ્યાંથી મને જરૂર પડે નાણાં મળી રહે છે. કોરીઓ તમે પાછી લઈ લો.’

પણ મૈયાણ એમ માને એમ ન હતું. એવટે મહારાજશ્રીને એ રકમમાંથી એક હજાર કોરી તો લેવીજ પડી.

શુભલકિતનો એક બીજો પ્રસંગ પણ નોંધવા જેવો છે.

સદગત માંડલુ ભાણુજીએ મહારાજશ્રી માથે રહી શુરુકુળ સંસ્થાને ખૂબ કામ આપ્યું હતું. પરંતુ પછી ધંધા અર્થે માંડલુભાઈ પરદેશ ગયા. જે-ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા. પરદેશમાં માંડલુભાઈ બિમાર પડ્યા. માંડલુ ભાણુજીના નામથી મહારાજશ્રીને એક તાર મળ્યો. તારમાં લખ્યું હતું: ‘તમારા શિષ્યને આશિર્વાદ આપો.’ મહારાજશ્રીએ તાર કરી આશિર્વાદ તો મોકલ્યા પરંતુ તેમનું હૃદય વલો વાઈ જતું હતું. આ જગત છોડવી વખતે પણ શુરુના આશીશ લઈ જગત છોડવાની ઝંખના એ શુરુ લકિતનું એક કેવું ભવ્ય દ્રષ્ટાંત છે? તાર તો કરી દીધો, પરંતુ પછી મહારાજશ્રીનું અંતર હાથ ન રહ્યું. તેઓ ખૂબ રડ્યા-ઠગાકો સુધી રડ્યા અને બીજે દિવસે માંડલુભાઈના અવસાનનો તાર મહારાજશ્રીને મળ્યો.

સદનવાડી સંસ્થાના એક વખતના નિયામક શ્રી

આ તેમના રૂઢિચૂસ્ત એવા અનુયાયીઓને રૂચતું નહિ. તેમને મહારાજશ્રી કહેતા, “જ્ઞાનીએ પોતાને સત્ય લાગતા કાર્યો કરતા રહેવું જોઈએ. જાતે આવાં સામાજિક કાર્યો કરવાથી પોતાના શિષ્યો અને અનુયાયીઓની તે કરવા તરફની વૃત્તિ કેળવાય છે. પડયા રહેવાથી આગસ અને અહુતા વધે છે.” આમ રૂઢ એવી સાંપ્રદાયિક રીતિનીતિઓમાં રાચતાં તેમના સંપ્રદાયના ભાઈજહેનોના જીવતરમાં એમણે જાતે કર્મકૃષ્ય રહીને તેજ પૂર્યું છે અને કર્તાવ્યનું જ્ઞાન જાગૃત રાખ્યું છે.

રાષ્ટ્ર પ્રત્યે મહારાજશ્રીમે અપાર આદર હતો તેનો એક દાખલો. ટાંકતાં શ્રી ધોળકીઆ જણાવે છે કે, ‘ગાંધી જયંતિના એક સમારંભમાં સદનવાડીની એક સભામાં પ્રમુખસ્થાનેથી પૂર્ણાદ્રુતિનાં વચનો કહેતાં કહેતાં ગદગદ કંઠે તેમણે ખાદી પહેરવાનું વ્રત જાહેર કરેલું તે પ્રસંગ હું ક્યારે પણ નહિ ભૂલું. હૃદયના ઊંડાણમાંથી લીધેલા એ વ્રતને તેમણે દીપાવ્યું અને દેવગત થયા ત્યાં સુધી તેનું પાલન કર્યું. એ વ્રત લીધા પછી તેમણે પોતાના હરેક ધાર્મિક વ્યાખ્યાનમાં ખાદી અને સ્વદેશીવ્રતને ધર્મ્ય લેખે પ્રમાણ્ય છે. મહારાજશ્રીનો કર્મયોગ જોઈને હરકોઈને તેઓ સંપ્રદાય કે વાઙાખંધીથી પર લાગતા હતા. કોઈ સાંપ્રદાયિક મહાધિપતિએ લોકસેવાની આટલી ચિરંજીવી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી હોય એવું જોઈને મને મળે છે. અંધશાળા, ગુરુકુળ, ગોશાળા જેવી લોકોપયોગી સંસ્થાઓ સ્થાપીને તેમણે આપણી જગ્યા-જાગીરના અધિપતિઓને

માટે મહામૂલો આદર્શ મૂક્યો છે. સાધુ-સન્યાસીઓ લોક-
સેવાની આહુલેક જગાવીને ધર્મની સાચી દિક્ષા પોતાના
ભાઈઓને જાગૃત કરીને અનુયાયીઓને આપી શકે છે એવો
બોધપાઠ તેમણે જીવતરથી ગ્રાપ્યો છે. અજ્ઞાનમૂલક એવા
મતપંથોનાં જાળાંમાંથી પાટીદાર ભાઈઓને જાગૃત કરી તેમણે
ભારે મોટી સમાજસેવા કરી છે. હરિજન અને પીડિત લોકો
તરફ તેમના દિલમાં ભારે કરુણા ભરી હતી. તેમણે પોતાના
બહોળા અનુયાયી વર્ગમાંના અનેક રૂઢીચૂસ્ત ભાઈઓને
કથવાવીને પણ અસ્પૃશ્યતાને પોતાના અંગત વ્યવહારમાંથી
રૂખસદ આપી હતી. અસ્પૃશ્યતાને કચ્છમાંથી સદંતર નાબૂદ
કરવાની તેમની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. તેમણે કહેલું: “કચ્છમાં
હવે આલડછેડની જડ હલી ગઈ છે તો તેને તરત નેસ્તા-
નાબૂદ કરવા માટે હું ગામેગામ ફરીને જુએશ કરીશ.”
પરંતુ તેમની આ આખર અવસ્થાની મનીષા મનમાં જ
રહી. તેમનો દેહવિલય થયો તેથી મહિના માસ પહેલાં
અમે તેમને મળેલા ત્યારે તેમણે શ્રી છગનભાઈ જોષીની
પામે ઉપરના શબ્દોમાં પોતાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી
પરમાર્થી ઉદ્ધવદાસજીએ જીવીને પ્રેરક દૃષ્ટાંત અનુયાયીઓ
સામે મૂક્યું છે.

મહારાજશ્રીને એમના ઘણા અનુયાયીઓએ પરમાર્થી
કદા છે અને તે સંપૂર્ણપણે સાચું છે. મહારાજશ્રીએ
પોતાના સુખ કરતાં સદા બીજાના દુઃખનો વધારે વિચાર
કર્યો હતો. અને તેઓ જીવનભર પરમાર્થી રહ્યા હતા.

એક વખત મહારાજશ્રી વાંઘાય નજીક આવેલા દેશ-
લપુર ગામની વાડીઓમાં ફરવા ગયા. જેતીપ્રેમી મહારાજશ્રી
વાડીઓ અને જેતરામાં ફરવાનું વધુ પસંદ કરતા. દેશલ-
પુરની વાડીઓમાં મહારાજશ્રી ફરતા હતા. ફરતાં ફરતાં તે
એક વૃદ્ધ જેડુતની વાડીએ આવ્યા. જેડુત કોપ હકાલતો
હતો. મહારાજશ્રીને જોતાં તેણે કોપ હાંકવાનું બંધ કર્યું
અને તેમની પાસે જઈ ચરણસ્પર્શ કર્યો.

મહારાજશ્રીએ પૂછ્યું, ‘કં, જેતી કેમ ચાલે છે?’
જેડુતે હસીને જવાબ આપ્યો, ‘મહારાજશ્રી, બધું જમાના
પ્રમાણે ચાલે છે.’

મહારાજશ્રીએ એક અભ્યાસભરી દૃષ્ટિ વાડી પર
નાખી અને પછી કહ્યું.

‘વાડીનું પડું તો જોરદાર છે, અને જમીનનો કસ
પણ સારો દેખાય છે.’

જેડુતે એ હાથ જોડ્યા અને કહ્યું:

‘મહારાજશ્રી, આપના આશીર્વાદનો એ બધો પ્રતાપ
છે પણ ઠીક છે, લગવાન આવ્યો વ્યહવાર અટકાવતો નથી.’

વૃદ્ધ જેડુતે વાડી પાછળ જે મહેનત કરી હતી તે
જોઈ મહારાજશ્રી ખુશ થયા. તે મનમાં ને મનમાં કહેવા
લાગ્યા કે, જેડુ મહેનત બને છે તો ધરતીને પણ એ નવું

જીવન આપી શકે છે. આમ વિચારતાં વિચારતાં મહારાજ-શ્રીની નજર વૃદ્ધ જેડતની બળદની જોડ પર પડી. મહારાજશ્રીએ જોયું કે જોડમાં એક બળદ સશક્ત અને યુવાન છે બ્યારે બીજો બળદ અશક્ત અને વૃદ્ધ છે.

મહારાજશ્રીએ આ જોઈ પૂછ્યું, ‘આ બળદની જોડી એક સરખી કેમ નથી?’

જેડૂતે કહ્યું, ‘શું કહ્યું? બેમાંથી એક બળદ મારી જેમ ઘરડો થયો છે. પરંતુ તેને કંઈ નાખી તો ન દેવાયને? એટલે હલવે રાખું છું અને બીજો નવો બળદ લેવા જેટલા પૈસા પણ પાસે નથી.’

મહારાજશ્રીએ જોયું કે મદદ કરવા યોગ્ય જેડૂત છે-પાત્ર છે. આમ વિચારી મહારાજશ્રી આશ્રમમાં ગયા અને બીજો દિવસે એ વૃદ્ધ જેડૂતને નવો બળદ ખરીદવા જોડતા પૈસા મોકલી આપ્યા.

થોડા દિવસ પછી મહારાજશ્રી ફરી એ ઘાડીએ ગયા તો પહેલો વૃદ્ધ જેડૂત બંને યુવાન બળદો સાથે ખેતી કરી રહ્યો હતો. મહારાજશ્રીને એ જોઈ ખૂબ સંતોષ થયો. તેમણે મનને કહ્યું, ‘કોઈ બીજાનું નાનું મોટું દુઃખ આપણે દૂર કરવા શક્તિમાન થતા હોઈએ તો એ કેટલું સરસ છે!’

એક વખત ભાટે વરસાદ પછી મહારાજ વાંઠાય

ગામમાં ગયા. જોયું તો કેટલાંક મકાનો પડી ગયાં હતાં. તેમાં પણ એક હરિજનની હાલત ભારે કફેડી હતી. હરિજન, તેની પત્ની અને ચાર બાળકો. જર્જરીત જેવું મકાન વરસાદથી સાવ બેસી ગયું હતું, અને આખું કુટુંબ રાગળતું થઇ ગયું હતું. મહારાજશ્રીને એ દૃશ્ય જોઇ ભારે આઘાત થયો. હરિજનને કહે:

‘નવું પાકું ભૂંડું બનાવતાં કેટલો ખર્ચ લાગે ?’

હરિજને કહ્યું, ‘મહારાજશ્રી, બસો રૂપિયા લાગે !’

મહારાજશ્રીએ કહ્યું, ‘એમ કર. સો રૂપિયા રોકડા ભારી પાસેથી લઇ જા. બાકીનું, તારું કુટુંબ અને તારા એકાદ બે સાથી મિત્રો મળી મહેનત કરો અને ભૂંડું તૈયાર કરો.’

હરિજન ખુશ થયો. ઇશ્વરરામજી આશ્રમમાં જઈ મહારાજશ્રીએ તેને રૂપિયા એકસો રોકડા આપ્યા.

થોડા દિવસો નીકળી ગયા. મહારાજશ્રીને તો હતું કે એ હરિજન પાકું ભૂંડું બાંધી અંદર હવે સુખેથી રહેતો હશે; પરંતુ થોડા દિવસ પછી મહારાજશ્રી પાસે ફરિયાદ આવી કે એ હરિજન અને એનું કુટુંબ તો હજી એ ભૂંગા વિના એમજ રાગે છે.

મહારાજશ્રીને આ જાણી નવાઈ લાગી. પોતે તો એકસો રૂપિયા આપી દીધા હતા અને છતાં આમ કેમ

થયું હશે ? મહારાજશ્રી ગામમાં ગયા. હરિજન તો ન હતો પરંતુ તેમની પત્ની અને બાળકો હતાં. મહારાજશ્રીએ પૂછ્યું, 'કાં, હજી ભૂંશું કેમ તૈયાર નથી કર્યું ?' રૂપિયા એકસો તો મેં ક્યારના આપી દીધા છે !'

હરિજનની પત્નીએ સાચી વાત કહી દીધી. એ બોલી, 'ઘરમાં ખાવા ધાન ન હતું એટલે એ રૂપિયા એ અમે ખાઈ ગયા.'

મહારાજશ્રી કંઈ બોલ્યા નહિ. ત્યાંથી તે વખતે ચાલ્યા ગયા. બીજે દિવસે પાકા ભૂંગા માટે જોઈતો માલ પોતે મંગાવ્યો. ભૂંશું બાંધવા મજૂરો રોક્યા. પોતે સવાર થતાં જ માથે ઉભા. બે દિવસ પછી ભૂંશું તૈયાર થયું. મહારાજશ્રીએ જાતે એ હરિજન કુટુંબને અંદર બેમાડયું અને કહ્યું :

‘લો ! હવે પાકું સાફ ભૂંશું મળ્યું ને ! હવે બરાબર મહેનત કરો અને પેટ ભરજો !’

મહારાજશ્રીને તે દિવસે ખૂબ સંતોષ થયો એક ગરીબ હરિજનને પૈસા આપ્યાનો નહિ પરંતુ પોતાની જાતને બીજા માટે થોડી ઘસાવા બદલનો. મહારાજશ્રીને આ બધા કારણોને લીધે જ એમના અનુયાયીઓ પરમાર્થી કહેતા.

એક વખત ઇશ્વરગમણ શુરકુળના વિદ્યાર્થીઓમાં

ભારે મેલેરીયા તાવ ફાટી નીકળ્યો. ગુરુકુળમાં સાઠથી સી-તેર વિદ્યાર્થીઓ હતા, અને લગભગ બધા જ તાવમાં પટકાયા હતા. કોઈ કોઈની ચાકરી કરે તેવી સ્થિતિ ન રહી. પરિવાર ગૃહ, શિક્ષકો, તેમના કુટુંબીઓ બધા જ મેલેરીયા તાવમાં ઝડપાયા.

પરંતુ આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ મહારાજશ્રી અસ્વસ્થ બન્યા નહિ. એ દિવસોમાં રાત ને દિવસ તેઓ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ગાળવા લાગ્યા. કોઈનું માથું દાબે તો કોઈના ખગ દાબે. કોઈને દવા પાચ તો કોઈને પવન નાખે. આમ એકધારા પંદર દિવસ સુધી મહારાજશ્રીએ રાત દિવસ સતત ઉઝાગરા કરીને વિદ્યાર્થીઓની અને શિક્ષકોની સેવા કરી અને પછી જ્યારે પરિસ્થિતિ હળવી બની ત્યારે પોતે દ્વારામાં જઈને રહ્યા.

તાવનું જોર પછી તો નરમ પડ્યું હતું. ગુરુકુળના આશ્રાર્થીએ તેમની પાસે વાત મૂકી કે હવે તાવનું જોર નરમ પડ્યું છે તો આપણે ખાલીસેક દિવસનું વેકેસન પાડી દઈએ જેથી સૌ વિદ્યાર્થી પોતાને ગામ જાય, હવાફેર થાય અને તે ખાછા પૂર્વવત્ તંદુરસ્ત બની ગુરુકુળમાં આવે.

મહારાજશ્રી પાસે જ્યારે એ વાત આવી ત્યારે તેમણે કહ્યું, 'વેકેશન એક માસનું આપો તેમાં મને વાંધો નથી પરંતુ તે હમણાં નહિ. વિદ્યાર્થીઓ અહીં હતા તેવા તંદુરસ્ત નેચરે અહીં જ બનાવો. દૂધ, ઘી છૂટથી આપો

અને વિદ્યાર્થીઓ પહેલાંની તંદુરસ્તી મેળવે પછી વેકેશન ભલે પાડો. હુમણું જે વિદ્યાર્થીઓને આવી હાલતમાં તેમને ગામ મૂક્યો તો મારી આખરૂ જયે અને શુરુકુળ વગોવાશે. વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ કહેશે કે, આ અમારા સંતાનો શુરુકુળમાં આવા દૂબળા કેમ પડી ગયા?'

અને ત્યારપછી મહારાજશ્રીએ પોતે દરેક વિદ્યાર્થીની તંદુરસ્તી માટે ખાનપાનમાં અંગત રસ લીધો. સૌ વિદ્યાર્થીઓને તેઓ પૂર્વવત્ હતા એવા કર્યા પછી એક માસનું વેકેશન પાડ્યું. મહારાજશ્રીનું જીવન શુરુકુળ અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે આમ ઓતપ્રોત હતું.

વેકેશનમાં વિદ્યાર્થીઓ તો ઘેર ગયા પરંતુ મહારાજશ્રીને એન પડ્યું નહિ. તેમને થયું કે આવી સ્વચ્છ હવા વચ્ચે આવું આલિસાન મકાન, સગવડો બધું છે અને આમ છતાં શુરુકુળમાં મેલેરીયાએ આટલું બધું જોર કેમ ક્યું?'

આ વિચાર મહારાજશ્રીના મનમાં એટલો બધો તીવ્ર બન્યો કે તેમણે શુરુકુળમાં ફરી મેલેરીયા તાવનો હુમલો ન થાય તે માટે છટે હાથે પૈસા ખર્ચી અનેક ઉપચાર કર્યા અને ખરચ કરી મેલેરીયાનો એક ખાસ નિષ્ણાત ડોક્ટર શુરુકુળમાં બોલાવ્યો. મહારાજશ્રી જાતે એ ડોક્ટર સાથે શુરુકુળના વિસ્તારનો ખૂણેખૂણે ફર્યા અને ડોક્ટરને બધી પરિસ્થિતિ સમજાવી. ડોક્ટરે મેલેરીયાને

ડામવા જે જે ઉપાયો સૂચવ્યા તે તમામ ઉપાયો મહારાજશ્રીએ ચોક્કસ અને તેમ કરીને શુરુકુળના આંગણેથી મેલેરીયાને નાબૂદ કરવા એક મહાન પ્રયાત્ન કર્યો.

અને મહારાજશ્રીના આ પ્રયાસોનું શુભ પરિણામ પણ આવ્યું. પછીનાં વર્ષોમાં જો કે મેલેરીયા આવીને દેખાવ દઈ જતો હતો, પરંતુ અસદ્ય એવો તેનો હુમલો તો ક્યારેય નહોતો થયો. મહારાજશ્રી ત્યારે કહેતા કે, માનવી ધારે અને અવિરત તેની પાછળ પડે તો તે કોઈપણ પરિસ્થિતિને કાબુમાં લઈ શકે છે.

પરમાર્થી

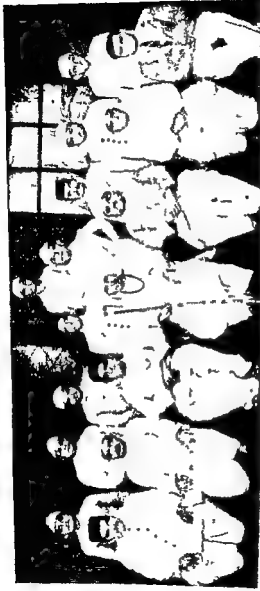
(૮)

‘સાધુ પુરુષનો તમારો આદર્શ શો છે? એમ મને કેઈ પૂછે તો હું નિઃસંદેહ રીતે મહારાજશ્રી ઉદ્ધવ-દાસજીતું’ નામ દયાંત તરીકે આપું. અર્વાચીન માધુનો મારો ખ્યાલ તેઓ વાસ્તવિક સ્વરૂપે પૂરો પાડે છે.’ આવા શબ્દોમાં કચ્છના આગેવાન શ્રી શુભાભશંકર અમૃતલાલ ધોળકીયાએ સદ્ગત મહારાજશ્રીને અંજલિ આપીને જણાવ્યું હતું કે, ‘હરદ્વારથી થોડા વખતને માટે તેઓશ્રી કચ્છ આવ્યા. ખેડુત સંમેલનનાં સમારંભમાં મેં એમને કહ્યું હતું કે, અત્યારના સમયમાં તેમની હાજરીની કચ્છમાં પહેલાં ક્યારેય નહોતી એટલી અત્યારે જરૂર છે. કેટલીક વ્યક્તિઓ જાતેજ સંસ્થા-રૂપ હોય છે. મહારાજશ્રી પણ તેવીજ વ્યક્તિઓમાંના એક હતા. સંત ઉદ્ધવદાસજી સામાન્ય જનસમાજ પૈકીના એક તરીકે જન્મ્યા અને જીવ્યા, અને એમણે તેમની આસપાસના માનવબંધુઓ, જનસાધારણને માનવતાના પાઠ શીખવી, માનવજીવનમાં અને સામાજિક જીવનમાં સર્વાંગી વિકાસ સાધી, તેને ઊંચે લાવવાની જે તળપદી કળા સાધી હતી અને તેનો ઉપયોગ ધાર્મિક, આર્થિક અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં જ નહિ પરંતુ રાજકીય ક્ષેત્રમાં પણ તેઓ સફળ-તાથી કાર્ય કરી શક્યા હતા તે એમની એક વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા હતી. તેમના પ્રાચીન ઇશ્વરરામજી ગુરુદ્વારાને

અર્વાચીન સ્વરૂપ આપવામા તેમની કર્તવ્યનિષ્ઠા અને જાહેર નીતિક હિંમતની સુદર પ્રતિતી આપી

શ્રી ગુલાબલાલ તેમની સાધુતાનુ એક સરમ દશાત આપે છે તેઓ લખે છે કે, ‘ભચાઉ ખાતેના કચ્છી પ્રજા કીય પરિપદના અધિવેશનમા હાજરી આપવા આજેવાન વ્યક્તિ એને આમ ત્રણ આપવામા આવેલા અધિવેશનની તારીખની આગલી સાંજે પ્રતિનિધિઓ અને મહેમાનો માટેના કેમ્પની ઉદ્દેશી સજવટ થઇ રહી હતી ત્યાં ભચાઉ મેડેશને એક માધુમડળી ઉતરી અને હું સામે નજર કરૂં તો ભજનોની ધૂન સહિત કેમ્પ તરફ એ મડળી આવી રહી હતી મડળી નજીક આવતા એ બધા કોણુ છે તે જોવા હું સામે ગયો પરંતુ ત્યાં તો મડળના મહત્તરીના મને દર્શન થયા એ ત્યાં સાધુ ઉદ્ધવદાસજીના દર્શન કર્યા અને હું નમસ્કાર કરૂં તે પહેલાંજ કહે, ‘જોલો, ગુલાબલાલ! આ સાધુઓની જમાતને ક્યા ઉતાગે આપો છો?’ અને પછી એક સાદો પણ અવગ ખૂણો પસંદ કરી કહે, ‘અમને બીજી સગવડ શું જોઈએ? જમીન અને ઉપર ઢાંકણુ જોઈએ.’

રાજકારણમા સાધુઓએ ભાગ લેવો જોઈએ કે કેમ એ પ્રશ્ને તેમને કદીય સુઝવે નથી તેમને રાજકારણમા પણ માનવહિત દેખાઈ રહ્યું હતું અને રાજકારણની કલુષિત તાઓથી પર રહીને, તેઓ રાજકારણમા સક્રિય માથ આપી શકેલા, એટલું જ નહિ પણ, સાધુવેશની લોકમાનસ પરની પ્રબળ અસરથી જનતાને સાત્વિક ગીતે સુયોગ્ય માર્ગદર્શન

ગાંધી બાબુશી જેટલા : શ્રી ખીમજી સામજી પોપટ, શ્રી બીમજી રતનશી રૂપારેલ, શ્રી મોનજી ગામજી પોપટ,
પૂજ્ય મહારાજશ્રી ઉદ્ધવાસજી (આદ્યસંગ્યાપક) શ્રી હરીનાથ વેવજી (મંત્રુખ) શ્રી કાનજી મોતીભાઈ,
શ્રી ગોરખનાથસ ચાણેજી (૦૬)
ગાંધી બાબુશી ઉલેયા : શ્રી ગોગજી નયરાય વડીવ, શ્રી દુલ્લુભાસ હીરજી પંજુઆણી, શ્રી ઝગનલાલ વેલજી (અગમનથી)
શ્રી નીલનેજી કાનજી એફ (મંત્રી) શ્રી ડોટાલાલ ધર્મસિંહ (મંત્રી) શ્રી માડય ભાલજી પરમાર
(મંત્રી), શ્રી કાકરશી નરશી કાકારી, શ્રી નંદનજી રતનસિંહ,
પાછળ ઉભેલા : ઘલમચારી ગોપાલ.

પણ આપી શક્યા. આશ્રમો અને સંસ્થાઓનું સર્જન તેમને સહજ હતું. છેલ્લે છેલ્લે હરદ્વારમાં તેમણે સ્થાપેલા આશ્રમનો લાલ જેમણે લીધો હશે તેમને ધર્મ અને વ્યવહારના સમન્વય સાધક પ્રયાસોમાં આ સાધુએ પોતાનું તમામ જીવન કેમ જોતપોત કર્યું હતું તેનો ખ્યાલ આવી શકશે.

મહારાજશ્રી સાથેનો છેલ્લામાં છેલ્લો પ્રસંગ શ્રી શુલાભશંકર ઘોળકીયા આ પ્રમાણે આલેખે છે: 'છેલ્લે મારાં પત્નીની બિમારી અંગે હું મુંઝાઈથી ભૂજ તરફ આવતો હતો. નવલખી સ્ટેશને ઉતરતાં તબિયતે નખાઈ ગયેલા, આંખે અપંગ લાગતા એક સફેદ વસ્ત્રધારી સાધુ ડબ્બામાંથી નીચે ઉતરતા મેં જોયા. ઠીક ઠીક લાંબો પ્રસંગ છતાં શંકા થઈ. પછી તો મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજીને જોળખ્યા અને તેમની અંગત સેવાનો થોડો મને પણ લાભ મળ્યો. નવલખી-કંડલાની લોંચમાં ઘણી ઘણી વાતો કરવાનો પણ મેં લાભ લીધો. આ વાતોમાં તેમણે એક આગાહી કરી કે, 'આ કાળ દેશને માટે ભારી નાચ છે. આવી સ્થિતિ લંબાશે પણ અંતે તો સતનો જય છે જ. આપણા ભારતને સારા દિવસો આવશે.' તેમની સાથેનો આ પ્રસંગ છેલ્લો હતો અને છેલ્લો જ રહ્યો.'

શ્રી. શુલાભલાઈ એમને અંજલિ આપતાં લખે છે કે, 'મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજીના પ્રસંગમાં જેમને આવવાનો લાભ મળ્યો હશે તેઓ તેમની સાધુતા, માનવસેવાની ભાવના અને ત્ર્યવહાર-દક્ષતાથી પ્રભાવિત થયા વગર રહ્યા નહિ જ હોય ! મને પણ તેમના સુલગ સંપર્કનો જાહેરસેવાના

કાર્યોના અને પ્રસંગોએ જે મહામૂલો લાભ મળ્યો છે તે માટે હું મને ધન્ય માનું છું.'

શ્રી છાટાસાલ જોષી મહારાજશ્રી સાથેના જે પાવક પ્રસંગોનો તાદ્દશ ચિતાર રજૂ કરે છે. આ પ્રસંગો એ કહી જાય છે કે મહારાજશ્રીનું મનોબળ કેટલું દૃઢ હતું. શ્રી છાટાસાલ જોષીએ આલેખેલા પ્રસંગોમાંનો એક પ્રસંગ આ રહ્યો. તેઓ જણાવે છે કે, સારસ્વત જ્ઞાતિ સામાન્ય રીતે આર્થિક દૃષ્ટિએ બહુ પછાત હોવાથી શિક્ષણ, વેપાર, ઉદ્યોગ વગેરે બાબતોમાં તેનું સ્થાન ઓછું હોય તેમાં વિવાદ નથી જ. આ સ્થિતિ તેના કાર્યકરો બસબસ જાણતા હોઈ જ્ઞાતિને શિક્ષણ, વેપાર, ઔદ્યોગિક દૃષ્ટિએ પ્રગતિ-કારક કરવા વર્ષોથી પ્રયત્નો કરતા હતા. પણ દરેક કાર્ય માટે ફંડ પહેલાં જોઈએ એટલે કામ ઠેસાતું આવતું હતું. પ્રભુકૃપાએ ફંડની શરૂઆત થઈ. ચોથા જમીન મળી. મહાન બાંધકામના ખર્ચનો અડસટો લગભગ રૂ. ૫૦૦૦ નો હતો. પણ વધુ સાડાં કરવાં જતાં લગભગ રૂ. ૭૦૦૦૦ પહેલાંજ વખતે થયા અને પછી મુંઝવણ શરૂ થઈ. બંધાંથી મળી શકે ત્યાં બધે ફરી વળ્યા પણ તકલીફ તો એવીજ રહી. પણ ત્યાં સાંભળ્યું કે, મહારાજશ્રી મુંબઈ આવે છે. આ સમાચાર જાણી થોડી હિંમત આવી અને મહારાજશ્રીને મળી કોઈ રસ્તો કાઢવા વિચાર્યું. મહારાજશ્રી મુંબઈ આવ્યા એટલે તેમને મળ્યા. બધી વાત કરી અને પછી વિનંતી કરી કે, અમે સાડાં કરવા જતાં આમ મુશ્કેલીમાં

મૂકાઈ ગયા છીએ માટે કંઈ માર્ગ કાઢી આપો તો સાહે.

આમ મહારાજશ્રી પાસે વાત મૂકી. ઘડ્યું. મહારાજશ્રીએ મનમાં કંઈ ગણતરી કરી લીધી અને પછી કહ્યું, 'હું વિચારી જરૂર માર્ગ કાઢી આપીશ.' પછી વળતે દિવસે મહારાજશ્રી મારી સાથે ચાલ્યા. મેં તેમને અમારી સરસ્વતીવાડી દેખાડી. બધી વિગતો સમજાવી. વાત બરાબર સમજાય તે માટે તેમણે જરૂરી પ્રશ્નો મને કર્યા. બધું સમજી લીધા પછી પ્રસન્નતા અનુભવતાં તેમણે મને કહ્યું, 'છોટાસાલભાઈ ! તમે મારા કહેવાથી ઘણા વર્ષો સુધી ગુરૂકુળનું કામ અધાગ મહેનત લઈને કર્યું છે. હવે આજે તે ઋણ અદા કરવાનો મને સમય આવ્યો છે. મને અહીં મારા ભકતોએ રૂપિયા ૫૦૦ હરદ્વારમાં ગંગા કાંઠે ખરચવા આપ્યા છે. પરંતુ આજે જ્યારે હું આવું સાહે-કાર્ય થએલું જોઉં છું અને કાર્ય માટે થએલું પુરુષાર્થ અને કાર્યકર્તાઓની તમન્નાના દર્શન કરું છું ત્યારે હું મનમાં એ મધ્ધ-મપણે વિચારું છું કે કે મારી ગંગા હરદ્વારમાં નહિ પણ અહીં જ છે. હું આ રૂપિયા ૫૦૦ તમને આપું છું અને બાકીની રકમ તમને આજે જ ભેળી કરી આપીશ.

મહારાજશ્રીના આત્મબળનું દર્શન આનાથી વિશેષ શું હોઈ શકે? એમણે કહ્યું, 'આજેજ સાંજે સલા ભરો.' અને તે સાંજે સલા મળી. મહારાજશ્રીએ- કહું કે એ મહાપુરુષ સલામાં ચોતાની વેધક વાણી શરૂ કરી. સંપૂર્ણ શાંતિથી એમના શબ્દો ઝરતા બાથ અને સલાજનોના

મસ્તક ડાલતાં જાય. સેંકડો માનવીઓમાં અદ્ભુત એવી તન્મયતા એમણે પોતાના શબ્દોથી ઉભી કરી. મહારાજશ્રીએ અંતમાં કહ્યું, ‘મને વિશ્વાસ છે કે ખૂટતી રકમ લેખી કરીને જ આપણે અહીંથી ઉઠીશું; અને પછી મહારાજશ્રીએ એક કેળવણીની સંસ્થા ખાતર ત્યાં એકઠા થયેલા સ્ત્રી, પુરુષો, બાળકો-બધા સમક્ષ પોતાનો હાથ લંબાવ્યો.

અને ત્યાં નાણાંનો વરમાદ થયો. જે જણ નામો લખવા બેઠા. લખનાર થાક્યા પરંતુ રકમ જાહેર કરનાર એક પછી એક ઉભા થતાજ ગયા. માત્ર એક કલાકમાં જ ત્યાં ઘટતી રકમ રૂપિયા ૧૮૦૦૦ની એકઠી થઈ ગઈ. મહારાજશ્રીનો લોકો પર કેવો અદ્ભુત પ્રભાવ છે તેની આથી સૌને પ્રતીતિ થઈ, અને સ્વાર્થરહીત, મેવાપરાયણ અને સાદાઈભર્યું જીવનજ લોકો પર આવેો પ્રભાવ પાડી શકેને!

મહારાજશ્રીએ ગુરુકુળ સંગીત પાયા પર મૂક્યા પછી બીજા ભાઈએને વ્યવસ્થા ચલાવવા મોંઘ્યું. એક વ્યવસ્થા સમિતિ નીમાઈ અને સંચાલન થવા માંડ્યું. પરંતુ ગુરુકુળ એ તો મહારાજશ્રીનું પોતાનું એક અનોખું સર્જન હતું. તળપદી પ્રજાલોકો દ્વારા, અનોખી રીતે મહારાજશ્રીએ એ સર્જન કર્યું હતું, એટલે થતી વ્યવસ્થાથી મહારાજશ્રીને જોઈએ એવો સંતોષ થતો ન હતો. ગુરુકુળ ચલાવનારા કાર્યકર્તાઓ તો સારી મહેનત લઈ સંસ્થા ચલાવતા હતા પરંતુ મહારાજશ્રીની કૃપનાની એ વ્યવસ્થા ન હતી અને તેથી એ મુંઝવણ અનુભવતા હતા તેમના માટે ધીમે ધીમે

પરિસ્થિતિ એવી ઉભી થઈ કે, કંઈ કહેવાય નહિ અને કંઈ સહેવાય નહિ. શ્રી જોતલાલ જોષી લખે છે કે, ‘આ પરિસ્થિતિથી અકળાઈ મહારાજશ્રીએ પછી મને એક દર્દીલયો કાગળ લખ્યો અને કમ્મ જોલાવ્યો. મહારાજશ્રીની ધમ્મ તો સર્વ કોઈને માટે શિરોમાન્ય હોયજ. હું કમ્મ પહોંચ્યો. મારી સાથે ખૂબ ચર્ચા કરી અને લાંબી ચર્ચા પછી અનાશક્તિ યોગને ગ્રહણ કરતાં એ સંત પુરુષે કહ્યું, ‘જોકરીને સાસરે મોકલ્યા પછી તેમાં માયું મારવું, ત્યાં વધુ જવું-આવવું, નજીક રહેવું એજ ઘર્ષણનાં કારણો છે. હું હવે ગુરુકુળની બાબુની ટેકરી પર જુપડી બાંધીને રહીશ અને જરૂર હશે ત્યારેજ આવીશ.’ આમ કહી એમણે મનને મજબૂત કરી લીધું અને પછી સંસ્થાના લલા માટે જુપડીમાં એસી પ્રભુ પ્રાર્થના કરવામાં જ સમય ગાળતા, શાંતિ અનુભવતા અને પ્રસન્ન રહેતા.’

આ ગુરુકુળ બ્યારે સરકારને સોંપાયું ત્યારે મહારાજશ્રી બહુ પ્રસન્ન થયા હતા. પ્રસન્નતાના એમના ઉદ્ગારો હતા કે, ‘તારા હાથમાં માડું બાળક સોંપાયું. હવે એ હંમેશને માટે ખીલશે, પ્રસન્ન રહેશે અને આનંદ અનુભવશે.’

મહારાજશ્રી ટેકરી પરની પર્ણકુટિના આગળના યોગાનમાં જાણા હતા. ગુરુકુળ સરકારને સોંપ્યાનો મહારાજશ્રીને આનંદ હતો. તેઓ ટેકરી પરથી દૂર દૂર ઉભેલાં આલિશાન મકાનો પર નજર નાખતા હતા તો વળી સામે

દેખાતી લીલીછમ વાડીમાં પણ નજર ઠેરવતા હતા. ક્યારેક આશ્રમના મંદિરો પર ફરકતી ધ્વજા જોતા હતા તો વળી ઇશ્વરસાગરમાં હિલોળા લેતા નીરને જોવામાં તેઓ લીન થતા હતા.

મહારાજશ્રી નજર સામે જે સમૃદ્ધ ચિત્ર જોતા હતા એ એમનું જ સર્જન હતું. આજે તો એ સર્જન ક્ષાદ્યુ-પુદ્યુ હતું પરંતુ એ સર્જન કરવા પાછળ જે જૂતકાળ પડ્યો હતો અને એ જૂતકાળના પ્રસંગોને મહારાજશ્રી યાદ કરવા લાગ્યા ત્યારે એની પાછળ વર્ષોની સાધના અને મહેનત હતી. આ સાધના અને મહેનત એમની આંખ આગળ તરવરવાં લાગ્યાં.

મહારાજશ્રી સામે આવીને ઝોંક ચિત્ર ઉભું. વર્ષો પહેલાંની એ વાત. ગુરુકુળનું મકાન બંધાતું હતું. નીચે પથરમાં પાયો નંખાતો હતો. ભારે અઘડું કામ. મહારાજશ્રી જાતે તડકામાં કલાકો સુધી ત્યાં ઉભા રહેતા અને સુરંગથી પથરને ઉડાડી દેવા માટે મજૂરો જે મહેનત કરતા તેને પ્રોત્સાહન આપતા. ઘણા આવીને મહારાજશ્રીને કહેતા કે મહારાજશ્રી આ કામ ઘણું અઘડું છે, એ નહિ થાય. ગુરુકુળના મકાનનો પાયો બીજે કોઈ સ્થળે નાખો. પરંતુ મહારાજશ્રીએ તેટલી જ મક્કમતાથી કહ્યું કે, ગુરુકુળના મકાનના પાયા આ ઠેકરી પર જ પડશે. મારે આ જાણી જગા પરજ એ મકાન બંધાવવું છે.

મહારાજશ્રીના સાન્નિધ્યમાં ત્યારે રહેલા તેમના અનુયાયીઓએ-કહ્યું હતું કે, ત્યારપછી મહારાજશ્રીએ પોતાનો નિવાસ જ લગભગ ત્યાં કર્યો. સુરંગો દ્વારા પથરો ઉઠાડી પાથો નાખવાનું કામ સાફ એવું કપરું હતું, પરંતુ તેઓ હિમ્મત હાર્યા નહિ. ક્યારેક ક્યારેક તો ખુદ મકાન બાંધનાર અને મજૂરોની હિમ્મત પણ ઠગી જતી પણ મહારાજશ્રી તેની સામે એવા ને એવા અડગ અને અણનમ ઉભા રહેતા. તેમનામાં ફરી વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરતા. મહારાજશ્રી કહેતા: નાહિંમત ન થાઓ, હિંમત હશે તો ભગવાન પણ મદદ કરશે. આપણે તો મરીને પણ આ કામ પૂરું કરવું છે.

આખરે અથાગ મહેનત પછી ગુરુકુળનો પાથો નાંખાયો. સૌ ખુશી થયા અને મહારાજશ્રીના નિશ્ચયબળની તારીફ કરવા લાગ્યા.

મહારાજશ્રીએ જ્યારે જોયું કે પોતે ઉછરેલું બાળક સુરક્ષિત હાથમાં મૂકાયું છે ત્યાર પછી તેમણે ગુરુકુળ છોડી હરદ્વાર જઈ શેષ જીવન ગાળવાનો નિર્ણય કર્યો. હરદ્વાર જવા માટે નીકળવાનો વખત આવ્યો ત્યારે મહારાજશ્રીના દિલમાં ભારે મથામણ જાગી. એ મથામણ એ ગુરુકુળ સાથેના વર્ષોના પ્રેમ-બંધનનું કારણ હતું.

મહારાજશ્રી હરદ્વાર જવાની તારીખ નક્કી કરતા જતા હતા અને વળી પાછી એ તારીખ ઠેલતા જતા હતા. આમ કેટલાક દિવસો નીકળી ગયા, એક રાત્રે અધીર રાત્રે મહારાજશ્રી ઉઠીને બહાર ટેકરી પર મેદાનમાં આવ્યા.

તેમને ઉંઘ આવતી ન હતી. ગુરુકુળ છોડી શેષ જીવન હરદ્વારની તળેટીમાં ગાળી આત્મ-દર્શન કરવું એવો એક વિચાર વધુને વધુ દૃઢ બનતો જતો હતો. બ્યારે ખીજી બાજુ ગુરુકુળ પ્રત્યેના પ્રેમનું બંધન એમને અહીં જકડી રાખતું હતું. આમ ખેંચતાણમાં તેઓ બારે મુંઝવણ અનુભવી રહ્યા હતા. બહાર ઉભા ઉભા તેઓ વિચાર કરતા હતા કે, સ્થિતપ્રજા અવસ્થાનું મહાત્મ્ય તો હું રોજ વાંચું છું. અનાશક્તિ યોગ વિષે તો મેં ઘોટે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે, તો પછી આ બધું મારે માટે શું થઈ રહ્યું છે?

વિચાર કરતાં કરતાં વળી એમને એવા વિચારો પણ આવવા લાગ્યા કે વાતસલ્ય-પ્રેમ એ પાપ તો નથી પણ અવગુણ પણ નથી. મને અહીં જે વસ્તુ જકડી રાખે છે તે આવો પ્રેમજ છે. તો સાચું શું?

મહારાજશ્રીએ તે રાત્રે ખબ ખબ વિચાર કર્યો અને છેવટે તેમણે મમને કહ્યું: ‘હવે થોડું સમન્તય છે કે હું અહીં શા માટે જકડાઈ રહ્યો છું. વાતસલ્યપ્રેમની વાત તો સાચી પણ એ પછી એ એક ચીજ છે જે મને અહીં જકડી રાખે છે અને તે ચીજ એ છે કે આ બધું સર્જન માફ છે એવું મને સતત લાન રહ્યા કરે છે. પણ હું એ કેમ ભૂલું કે હું તો માત્ર નિમિત્ત છું, કરનારો તો મારો રામ છે; અને એણે જ આ બધું કર્યું છે તો એની ચિંતા પણ હવે એ રાખશે. હું શા માટે રાખું?’

ઉપરોક્ત વિચારોથી મહારાજશ્રીને થોડી શાંતિ

મળી અને ળીજે દિવસે જ તેમણે હુરદ્વાર જવા માટેની તારીખ જાહેર કરી

પણ માનવી વાત્સલ્ય પ્રેમને ક્યારેય ઉવેળી શક્યો નથી મહારાજશ્રી જવા તૈયાર થયા તેમણે હાથમા એમને દડ લીધો અને ધીમે ધીમે પગલે ટેકરી ઉતરી, શ્વાત ડગ ભરતા શુરુકુળના યોગ્ધાનમા આગ્યા

મહારાજશ્રી યોગ્ધાનમા આવી ઉભા એક પછી એક અનુયાયીઓ અને શિષ્યવર્ગ આવી તેમના પગમા પડવા લાગ્યા. ફરી વાત્સલ્યપ્રેમી હૃદય હ્રવી ઉઠ્યું અને મહારાજશ્રીની આખોમાથી યોધાગ આસુ વહેવા લાગ્યા

મહારાજશ્રીએ ફરી થોડા ડગ આગળ માડ્યા અને ત્યાં કંઈ સાલજ્યું હોય તેમ પાછા ગૌશાળામા પહોંચ્યા ગૌશાળામા એકેએક ગૌમાતાની પીઠ પર તેમણે હાથ ફેરવ્યો અને વાત્સલ્યભરી દ્રષ્ટિ ગાયો પર નાખી કેટલીક ગાયોને તો તેમણે આપેલા નામો પ્રમાણે તેમણે બોલાવવા માડી અને ફરી પાછી આખોમા આસુ સાથે તેમણે ત્યાંથી વિદાય લીધી

આમ મમતાનું ળંધન મહારાજશ્રીએ આખરે તોડી માંખ્યું અને હુરદ્વાર જઈ વસ્યા, પરંતુ કોણ જાણે કેમ, અગમચેતીના એંધાણે એમણે પારખ્યા હશે કે, પોતાનો સમાપ્ત થતો જીવનકાળ એ જોઈ શકતા હશે-એ ગમે તે હો, પરંતુ જીવનના અંતિમ કાળે એ શુરુકુળમા પાછા

ખેંચાઈ આવ્યા અથવા તો સમજી વિચારીને પોતે આવ્યા; પરંતુ એમણે છેલ્લા શ્વાસો તો ગુરુકુળની ધરતી પર આવીને લીધા અને એજ ગુરુકુળની ધરતીમાતાનાં ગોદમાં સમાઈ ગયા.

સદ્ગત કવી કદાપિએ એક જગાએ લખ્યું છે કે, મૃગના પ્રેમખંધનમાં પડેલા એક ઋષિને જ્યારે આ દુનિયા છોડી જવાનો વખત આવ્યો ત્યારે મૃગને છોડી ગાંધ્યા જવાનું તેને ભારે દુઃખ થતું હતું. ઋષિ આખરે આ જગતને છોડી અનંતનો યાત્રી તો બન્યો, પરંતુ સ્વ. કદાપિ લખે છે કે, 'ઋષિ પાછો મૃગ થયો.' મહારાજશ્રીને આવું ખંધનજ કદાચ ફરી પાછું ગુરુકુળમાં ખેંચી લાંબું હત્યે. અને મહારાજશ્રી હરદ્વારમાંથી નહિ પણ ગુરુકુળની ભૂમિ પરથી જ અનંતના યાત્રી બન્યા.

સંકલ્પ મૂર્તિ

(૯)

મહારાજશ્રી સાથેના સંભારણાંને સ્વામી માધવ-
તીર્થ પ્રેમભાવે યાદ કરે છે. તેઓ તેમના સ્મરણો આલે-
ખતાં લખે છે કે: મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજીનો પહેલો પરિ-
થય મુંબઈમાં વીશનજીલાઈ ઠાનજીલાઈ શ્રોફને ત્યાં થયો
હતો. અમારા જંનેના જીવનમાં કેટલીક સામ્યતા પણ
હતી. મહારાજશ્રીએ ત્યારે કહેલું કે, જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા
માટે અને આશ્રમમાં આવી સંસારી માણસો દિવ્ય વાતા-
વરણનો લાભ લઈ શકે તે માટે પૈસાની જરૂર પડે છે.
અને તે માટે કેટલાક મહામાઓને મુંબઈ આવવું પડે છે.
અમને પણ તે વાત સાચી લાગે છે. કારણ કે ધર્મનો
પ્રચાર કરવો હોય તો પુસ્તકો લખવા પડે. આશ્રમ રાખવો
પડે અને પત્રવ્યવહાર પણ રાખવો પડે અને તે માટે પૈસા
જોઈએ. જો માત્ર અવધૂત કોટિમાં રહેવું હોય અને જ્ઞાનનો
પ્રચાર કરવો ન હોય તો પૈસાની જરૂર નથી. પણ હાલના
સમાજવાળા અને રાજ્યના પ્રધાનો એવા સાધુઓને પસંદ
કરતા નથી. પડિત જવાહરલાલ નેહરૂ તો એમ પણ કહે
છે કે, જે સાધુઓ લોકો પાસેથી અન્ન અને વસ્ત્ર વગેરે
લઈને પ્રજાને ધર્મ તરફ વાળતા નથી તે પાપ કરે છે.

આ પછી સ્વામી માધવતીર્થ લખે છે કે, મહા-
રાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજીએ અમને કહ્યું કે કંઈક ઉપદેશ

ગંભીરતાએ. અમે કહ્યું કે કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો તે ઉપર કાંઈક વ્યાખ્યાન આપી શકાય. એટલે મદારાજશ્રી ઉદ્ભવદાસજીએ અમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, 'અજ્ઞાન ધયા પછી જાની પુણ્ય એ દશા દ્રષ્ટવી કેમ શકતા નથી?'

અમે નીચે પ્રમાણે ખુલાસો તે વળતે કર્યો હતો. આ બાબત પર વધારે વિચાર કરીને અમલવીએ તો તેનો નીચે પ્રમાણે ત્રણ રીતે ખુલાસો થઈ શકે છે.

૧ કર્મની દૃષ્ટિથી

૨ ભક્તિની દૃષ્ટિથી

૩ જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી

કર્મની દૃષ્ટિથી જોતાં એમ જણાય છે કે, માણસ તેના ભૂતકાળના મંડાર તરત ભૂલી શકતો નથી અને તેથી જ્ઞાનમાં સ્થિતિ થતી નથી. ગીતામાં પણ કહેલ છે કે, 'ત્યારે માણસ બધી ઇચ્છાઓ છોડી આત્માથી આત્મામાં રહે છે ત્યારે તે સ્થિતપ્રજ થાય છે.' એ કામ અપરં છે. ભરત રાત નાન્ય છોડી જંગલમાં ગયા તોયે એક હરણના બચ્ચાંનું પાલન કરવામાં તેને એવી આસક્તિ ગમી હતી કે, તેને હરણનો જન્મ આપ્યો હતો. અને પછી ત્રીજા જન્મમાં જડભરત રૂપે તે અક્ષનિષ્ઠ થયા હતા. તેથી ગીતામાં કર્મના ત્રણ પ્રકાર સમજાવેલ છે. તેને સાત્વિક કર્મ, રાજસ કર્મ અને તામસ કર્મ કહે છે. ઘણા માણસો આરા કર્મ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અને કરે છે પણ કર્મનો કર્તા કોણ? તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી.

જૂના સંસ્કારોનું જોર પણ તરત જતું નથી. હિંદ સરકારે હાલમાં નવું ચલણ દાખલ કરેલ છે પણ માણુ-સોને જૂના ચલણની એવી ટેવ પડી ગયેલ છે કે, નવું ચલણ તરત સ્વીકારી શકતા નથી. અંગ્રેજ તારીખની પણ એવી ટેવ પડી ગયેલ છે કે, સરકારે શરૂ કરેલ નવું કેલેન્ડર ઘણા પાળતા નથી. અંગ્રેજ ભાષા પણ તરત છોડી શકાતી નથી. તેવીજ રીતે અદ્વૈત બ્રહ્મની વાર્તા માંભળ્યા પછી બ્રહ્મની વાર્તા માચી લાગે છે. પણ જૂની ટેવને લઇને નવું ચલણ ચાલુ કરી શકાતું નથી. છતાં કેટલાક મહાત્માઓ બ્રહ્મદશાનો પરિચય વ્યવહારમાં પણ આપી શકે છે.

હવે ભક્તિમાર્ગની દૃષ્ટિથી જોઇએ તો બધા-પ્રાણીમાત્ર ભગવાનના સ્વરૂપ છે. છતાં બધા સાથે તેવી રીતે વર્તન કરવામાં બહુ મુશ્કેલી શરૂઆતમાં આવે છે. બધા ભગવાનનું રૂપ હોવાથી બધાને નમસ્કાર કરવા જોઇએ અને ફૂલ ચણવી પૂજા પણ કરવી જોઇએ. પોતાનું ધન પણ ભગવાનનું છે એમ માનીને વાપરવું જોઇએ. નીતિમાં રહેવું હોય તો પરસીને મા કે બેન માનવી જોઇએ; પણ ભક્તિ કરવી હોય તો પોતાની સ્ત્રીને પણ મા માનવી જોઇએ. તે સિવાય ભગવદ્વિષ્ઠા થશે નહિ. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે પોતાની સ્ત્રીને મા માની હતી અને શ્રી. આનંદ-મયી માએ તેના પતિને પિતાજી માન્યા હતા. આ ભક્તિ-માર્ગના ઉત્તમ નમુના છે.

ઉત્તમ ભક્ત બધામાં આત્માને અથવા ભગવાનને

જુએ છે. ને ભગવાનની નિત્ય લીલામાં બધાને નિત્ય રહેલા જુએ છે, અને જેઓ અજ્ઞાનમાં પડ્યા હોય તેમને ભગવાને વિરહ દશા આપેલી છે એમ માને છે. તે દશામાંથી નીકળવાનો તરફગાટ પણ ભગવાનની લીલામાં ઉપયોગી છે. જેમ પિતા પુત્ર રૂપે થાય છે તેમ ભગવાન અનેક રૂપ થયા છે. એવા અખંડ સ્વરૂપનું બ્યારે ભાન થાય છે ત્યારે કાંઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી.

જ્ઞાનદષ્ટિથી બ્રહ્મનિષ્ઠાનો વિચાર કરીએ તો બીજા માણસના જીવનનો વિચાર કરવો તે ખોટું છે. સ્વપ્નમાં જેમ બીજા માણસના જીવનનો વિચાર કરવો તે નકામું છે તેમ જાગૃત દશામાં પણ એવું છે. જ્ઞાની પોતાની આખી અવસ્થાનો વિચાર કરે છે અને તેમાં બીજાની અવસ્થા પણ મમાઈ જાય છે. વાસ્તવમાં દરેક માણસ માત્ર પોતાની અવસ્થાજ જુએ છે. જ્ઞાન થાય ત્યારે જાગૃતની માયા દૂર થાય છે. જાગૃત તુચ્છ થાય છે, તેથી અઢેત રહે છે. બીજા માણસો કેવા છે તેનો વિચાર જ્ઞાનીને માટે રહેતો નથી. જો માણસ બીજાની પંચાતમાં પડે નહિ તો તેને જરૂર ભગવાનના દર્શન થાય અથવા બ્રહ્મ નિષ્ઠા થાય.

હિંદમાં જે વખતે સાહિત્ય અને શિક્ષણ ઓછું હતું ત્યારે નીતિ વધારે હતી અને હાલના કાળમાં સાહિત્ય અને શિક્ષણ વધ્યું છે છતાં નીતિ ઓછી થયેલ છે તેનું કારણ એ છે કે પહેલાં લોકો પાસે આખા જીવનની યોજના હતી. હાલમાં બહારની કેટલીક સગવડો વધી છે પણ તે

સાથે અંતઃકરણમાં ચિંતાઓ પણ વધતી જાય છે.

ધર્મ દ્વારા લગવાનની સાથે માણસનો સંબંધ થાય ત્યારે અપૂર્ણ જીવને પૂર્ણ પરમાત્માની સાથે સંબંધ થાય છે અને તે વખતે અહંકારનો નાશ થાય છે. સમાજમાં સામાન્ય રીતે એક અપૂર્ણ માણસનો સંબંધ બીજા અપૂર્ણ માણસની સાથે થાય છે.

માણસના જીવનમાં સંબંધ અથવા સંગ ઉપર ઘણો આધાર છે. તેનાથી દર્શન ફરે છે અને જ્યારે દર્શન ફરે છે ત્યારે દ્રશ્ય પણ ફરે છે. સામાન્ય દર્શનમાં જ્ઞેય પ્રમાણે જ્ઞાન રહે છે. બ્રહ્મદર્શનમાં જ્ઞાન પ્રમાણે જ્ઞેય રહે રહે છે. જેવું સ્વપ્નમાં બને છે તેવું જાગ્રતમાં પણ બને છે.

જ્ઞાનમાર્ગમાં પણ તરત બ્રહ્મ સ્થિતિ આવતી નથી. તેથી યોગ વસિષ્ઠમાં જ્ઞાનની સાત ભૂમિકા આપેલી છે. તેને શુભેચ્છા, વિચારણા, તનુમાનસા, સત્વાપતિ, અસંસક્રિતિ, પદાર્થાભાવિની અને તુરીયા કહે છે. જ્ઞાન એથી ભૂમિકાએ થાય છે પણ જ્ઞાનની સ્થિતિ માટે અને આનંદની તારતમ્યતા માટે ઉપલી ત્રણ ભૂમિકા કહેવાય છે.

કામાં, કોઈ પણ રીતે નવું ચલણ સ્વીકારવું પડ્યો. જૂના ચલણ માટે સરકારે જે ત્રણ વર્ષની છૂટ આપી છે, છતાં નવી ટેવ જેમ જલદી પાડીએ તેમ લાલ છે. તેવીજ રીતે બ્રહ્મ બાવે રહેવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. હું માણસ છું એ જોડું ચલણ છે અને જૂનું ચલણ

છે. તે ભંધમાં, અને મનોરથમાં ફરી જાય છે તે લાંબા વખત ચાલશે નહિ, તેથી સતસંગ કરીને નવું ચક્ષુ ચાલુ કરવું જોઈએ.’

શ્રી. વિશનળ કાનળ શ્રોક્ષને મહારાજશ્રીમાં આ યુગના યુગપ્રવાહો ઝીલતા સંતના દર્શન થયાં હતાં. શ્રી શ્રોક્ષ એક પ્રસંગ વર્ણવતાં લખે છે કે, ‘મહારાજશ્રી એક વખત મુંબઈ આવ્યા હું એમને મળવા ગયો. રસ્તામાં મને વિચાર તો આવતા હતા કે, ધર્મની વાતો કહેનારા એ કોઈ માધુ પુરુષ હશે. હું ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે મહારાજશ્રી ભજન ગાતા હતા. ભજનમાં એવા તો તદ્દલીન હતા કે આનુષાંગી શુ ગ્રાહી રહ્યું છે એનો એમને ખ્યાલ પણ ન હતો.

ભજન પૂરું થયા પછી એમણે માનવધર્મ પર પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા એમણે કહ્યું કે, ‘આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ’ એજ સિદ્ધાંતને લક્ષમાં રાખીને માનવીએ માનવ-જાત માટે પોતાની એવા આપવી જોઈએ પણ પછી એમણે કહ્યું, ‘બ્રુખ્યાને અન્ન, માંદાની માવજત, બાળકોને વિદ્યાદાન, એ રીતે સમાજને, દુષ્ટીઆઓને ઉપયોગી થવું એ એક મોટો માનવધર્મ છે. એક મહંત પાસેથી આવી વાણી સાંભળી મને બહુ નવાઈ લાગી. મહંત પાસે તો ધાર્મિક માન્યતાઓ, ધર્મગ્રંથના પાઠો, ચર્યા, પૂજાવિધિ, જપ-મંત્ર વગેરેના ઉપદેશની આશા રખાય. પરંતુ તેને બદલે અહીં તો જનતા જનાર્દનની સેવા કરવાના નગદધર્મનો ઉપદેશ મળ્યો. આથી હું એમના પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષાયો, તેમાં પણ

મહારાજ શ્રી ઉદ્ધવદામજી સ્મારક મંચિતિ, મને ૧૯૫૭

જાળી માલુથી ઉમેના - પદ્મ નંદ : શ્રી વિવનજી કાનજી શ્રોધ (મંત્રી)
 શ્રી કૃષ્ણાસ હીરજી પલુઆલી (મંત્રી), શ્રી પ્રેમજી ભાસનજી હુમ્મર, નાથન
 પ્રધાન, રંગા ગદર અને નાથનમ ખાડ (નૃસિંહ સમય) શ્રી, સુવિદ્યસ વેવજી (મંત્રી)
 સ્મારક મંચના સ પાદન શ્રી મંચિ-સલ લેરી

બીજી નામન શ્રી શિવદાસ મનુજી (મંત્રી) શ્રી ખીમજી વામજી પેપર,
 શ્રી અણ્ણન ધીમજી મજપાન (મંત્રી), શ્રી એલલાવ મંચિદ નંદ,
 શ્રી હાકર નરશી કોયરી કે ની સાધન ની પ્રેમજી વેવજી
 શ્રી હાનનાન વેવજી (મંત્રી)

વળી મેં એમને ખાદીના પહેરવેશમાં જોયા. આમ બધાં કારણોને લઈને મને એમના પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષણ જાગ્યું અને મેં એમને મારા પૂજ્ય ગણ્યા.

શ્રી. શ્રોફ જણાવે છે કે, પછી તો એમની સાથે મારો પરિચય ખૂબ વધ્યો અને એ સંબંધ એક પિતા-પુત્ર જેવો બન્યો. મારા સામાજિક અને વ્યવહારિક જીવનમાં એમણે મને ખૂબજ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને મારી ધણી મુંઝવણો ટાળી હતી. એમના નિકટ સહવાસમાં આજ્યા પછી અધ્યયન તરફ એમણે મને સારી રીતે રસ લેતો કર્યો હતો.

શ્રી. શ્રોફ વધુમાં લખે છે કે: મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજી વાંઢાય ઇશ્વર આશ્રમના મહંત હતા છતાં મહંત તરીકેની મહત્તા તેમણે ક્યારેય દર્શાવી નથી. આશ્રમમાં ઉજવાતા ધણી સમારંભોમાં એક આમાન્ય સેવક તરીકે સેવા આપતા તેવીજ રીતે ઇશ્વરરામ ગુરુકુળનાં એઓશ્રી આદ્ય સ્થાપક તથા મુખ્યાધિષ્ઠતા હોવા છતાં ગુરુકુળનાં દરેકે દરેક કાર્યમાં નાનામાં નાનું કાર્ય કરવામાં પણ એમણે કોઈ અનુભવ્યો નથી. એમણે સ્થાપેલી તેમજ એમની સંચાલિત સર્વ સંસ્થાઓમાં એઓશ્રીએ તન, મન અને ધનથી સહર્ષ અજોડ સેવા આપી છે. સાધુ તરીકે એમને સર્વ વર્ગ પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ હતી છતાં પણ કચ્છી જનતા પ્રત્યે એમને વિશેષ પ્રેમ હતો, કારણ કે કચ્છની, જનતાનો મોટો ભાગ ગરીબ અને અલ્પ શિક્ષણવાળો હોવાથી એ

પ્રજાનાં શિક્ષણ અને સંસ્કારનો વિકાસ કેમ થાય એ સદાય એમનું દૃષ્ટિબિંદુ હતું જ. એઓ નિવૃત્ત જીવન ગાળવા માટે શ્રી હરદ્વાર ગયા. ત્યાં થોડો સમય રહ્યા બાદ એમને, કચ્છી જનતા માટે ત્યાં ખાસ કોઈ સ્થળ ન હોવાથી, કચ્છીઓ પોતાનું સ્થાન માને એવો એક આશ્રમ સ્થાપવાની ઇચ્છા કરી. તે માટે જાતે પરિશ્રમ કરી હજારો રૂપીઆ એકત્ર કરી એક આદર્શ આશ્રમની સ્થાપના કરી-જ્યાં કચ્છી જનતા અગર અન્ય વર્ગમાંથી કોઈને પણ વાનપ્રસ્થ અને અને શાંતિમય જીવન ગાળવું હોય તો તે ગાળી શકે એ મુજબનો પ્રબંધ છે. તેમણે ઘણા સાધુઓ અને કેટલીક ગરીબ પહેનોને ખાસ કચ્છમાંથી બોલાવી તે પ્રદેશની તીર્થયાત્રા કરાવી છે.

ગરીબો પ્રત્યે એમને ખૂબ જ પ્રેમ હતો. એમનામાં વચન-સિદ્ધી હતી જ. એ માટે એમને અભિમાન ન હતું. એવી એક સત્ય ઘટના પાંચ છ વરસ પહેલાં-સને ૧૯૫૩ માં બની હતી જે નીચે મુજબ છે : એમના જ એક શિષ્ય અને મારા મિત્ર આર્થિક સ્થિતિને કારણે ખૂબ જ મુંઝવેલા હોવાથી ઘર છોડી ક્યાંક ચાલ્યા ગયેલા. એમને માટે ઘણા સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી પણ પત્તો ન મળ્યો. કેટલાક માસ પછી, જ્યારે, મહારાજશ્રી મારા નિવાસ સ્થળે રોકાયા હતા ત્યારે એમના પત્ની મહારાજશ્રી પાસે આવી ખૂબ જ આકંઠ કરવા લાગ્યાં. મહારાજશ્રીનું હૃદય દયાળુ હતું જ. એમણે થોડી પળો

ધ્યાનસ્થ થઈ તે જહેનને થોડા સમય માટે એક વ્રતનું સેવન કરવા કહ્યું, અને એમનાં પતિ ત્રણ માસની અંદર ઘેર આવશે એવું આશ્વાસન આપ્યું. એ જહેને એ વ્રતનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન કર્યું અને બરાબર દોઢ મહિનામાં એમના પતિની બાળ લાગી અને એ બાઈ ઘેર આવ્યા. એ બંનેએ મહારાજશ્રીનો બહુ જ આભાર માન્યો. આજે પણ એ બાઈ આનંદથી પોતાના કુટુંબ સાથે જીવન વ્યતિત કરી રહ્યા છે.

શ્રી કૃષ્ણદાસ પંજીઆણી મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજીને એક સંકલ્પમૂર્તિ તરીકે અંજલિ આપે છે. સંકલ્પની સિદ્ધિ સમા આ માધુ પુરુષને અંજલિ આપતાં એમણે લખ્યું છે કે, મહારાજશ્રી જીવનની હરેક પળે કર્મરત રહેતા અને એમના રોમેરોમમાં સાધુતા બરી હતી. ગુરુકુળની સંસ્થાને કારણે હું એમના નિકટ સમાગમમાં આવ્યો હતો અને મને એ સ્પષ્ટ દેખાયું હતું કે એમની સાધુતા માત્ર બાહ્ય ક્રિયાકાંડમાં જ ન હતી, પણ જનકદયાથી અર્થે સતત કર્મરત રહેવામાં જ એમણે સાચી સાધુતા માની હતી. ગુરુકુળ સંસ્થા સામે જંજવાતો આવ્યા હતા, પરંતુ મહારાજશ્રીએ સંસ્થાના પાયામાં શુદ્ધ ચારિત્ર્ય અને નિર્મળ તથા નિસ્વાર્થ સેવાવૃત્તિ પૂર્યાં હતાં અને તેથી જ સંસ્થાની સામેના જંજવાતો ટકરાઈને પાછા વળતા હતા.

મહારાજશ્રીએ ગુરુકુળ માટે મુંબઈમાં દોઢ લાખનું ફંડ તાત્કાલિક એકઠું કર્યું હતું તે તેમની સંકલ્પ સિદ્ધિનું જ

સીધું પરિણામ હતું. શ્રી પંબુઆણી લખે છે કે, મહારાજ-
શ્રીમાં સંકલ્પ બળની શક્તિનો ખૂબ સંચાર થયો હતો.
ત્યારે ત્યારે એઓશ્રી કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે સંકલ્પ કરતા
- નિશ્ચય કરતા ત્યારે ત્યારે એ કાર્ય પૂરું કરતા જ. મહા-
રાજશ્રી ઇચ્છતા કે શુરુકુળ કાયમ રહેવું નોંધ્યે અને
એમનો આ સંકલ્પ એટલો દૃઢ હતો કે, સરકારને સોંપાયું
ત્યાં સુધી શુરુકુળને એમણે ચલાવ્યું જ. મહારાજશ્રીએ
આમ અતૂટ એવા સંકલ્પ બળનું માધુ સમાજ માટે એક
અનોખું દૃષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે.

મહારાજશ્રીના જે અનુયાયીઓ હતા, જે લકતો
હતા તે મહારાજશ્રી પ્રત્યે અતૂટ એવી શ્રદ્ધાથી નેતા
હતા. આ શ્રદ્ધા આવા લકતોને ઘણીવાર મહારાજશ્રીમાં
ચમત્કારો નેતી હતી, પરંતુ ખરી રીતે તો એ અતૂટ એવી
શ્રદ્ધાનું પરિણામ હતું. એને લગતો એક પ્રસંગ આલેખવા
જેવો છે.

મહારાજશ્રી ઉધવદામણ એક વખત મુંબઈમાં
હતા ત્યારે તેમના એક પરમ લક્ષ આશારીઆ કરશને
તેમને પોતાને ત્યાં વરલી પરના મકાન પર નોતર્યા.
મહારાજશ્રીનું પ્રવચન મકાનમાં ત્રીજે માળે રાખવામાં
આવ્યું હતું અને ત્યાં મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો.
ખૂબ ગરમીના એ દિવસો હતા. મહારાજશ્રીને સાંલગવા
મોટો સંમુદાય એકઠો થયો હતો, પરંતુ ગરમી એટલી
અસહ્ય હતી કે એ ગરમી કોઈથી સહન થઈ શકતી ન

ન હતી એટલે લોકો ધીમે ધીમે મંડપ છોડીને નીચે
ખુલ્લામાં સૂવા જવા લાગ્યા. મહારાજશ્રીના લકત આશા-
રીઆ કચ્છનને આ રૂચું નહિ એટલે આજીજી કરતા
કહેવા લાગ્યા કે, જરા બેસો, મહારાજશ્રી આપણને કાંઈક
બોધ કરશે એટલે તેમને સાંભળવા બેઠીએ. પણ આશા-
રીઆને બહુ દાદ મળી નહિ અને લોકો જવા લાગ્યા.
એકાદ જણાએ આશારીઆને ચોકખું, પરખાવી દીધું, કે,
'હોડી ગરમી મેં કેર મરધોં, મહારાજ કે ત ધધો નાય,
વરી કીં ઉપાધિ ખણી આયા હુધા અસાજ છોકરા હોડી
ગરમી મેં રીંગણે વારીજી બદાઈ વંજેતાં.' મહારાજશ્રીના
લકત આશારીઆ મુંઝાઈ પડ્યા અને નિરુત્સાહ થઈ એક
ખાનુ જઈ બેસી રહ્યા. મહારાજશ્રી લકતની આ મુઝવણ
જાણી ગયા અને કહેવા લાગ્યા, તમે લોકોને શું કામ શોકો
છો ? જેમને પ્રેમ હશે તે જરૂર બેસશે, પરંતુ જળરદસ્તીથી
તમે બેસાડશો તો તે બેસશે છતાં તેનું ચિત્ત તો બીજે હશે
તો તેને પ્રવચનથી કશો લાભ થવાનો નથી. માત્ર ચાર
શ્રોતાઓ હશે તો પણ હું પ્રવચન કરીશ. પ્રેમથી પ્રવચન
સાંભળનારા ચાર લકતો બેચિત્ત રહીને સાંભળનારા આરસો
કરતાં વધુ છે અને પછી પોતાના લકત આશારીઆને
આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે,

મનકી જાણે તનકી જાણે, જાણે ચિત્તકી ચોરી,
ઉસકે આજે કયા ધુપાઈએ, છસકે હોથમેં દોરી.

ગરમીથી કંટાળી લોકો નીચે ખુલ્લામાં તો , ગયા.

પરંતુ ત્યાં તો થોડીવારમાંજ પવન જોરથી ફૂંકાવા લાગ્યો અને વાદળ ચડી આવ્યાં અને મુશળધાર વરસાદ પડ્યો. ગરમીથી મહારાજશ્રીના પ્રવચનનો ત્યાગ કરી ગએલા લોકો ફરી મંડપમાં આવીને બેઠા અને પ્રવચન સાંભળવા લાગ્યા. મહારાજશ્રી હસ્યા, સૌને આશીર્વાદ આપ્યા અને મીઠી ટકોર કરતાં કહ્યું કે, તમે ભક્તનું કહ્યું નહોતા માનતા પરંતુ ભગવાનની લાકડી લાગી એટલે પોતાની મેળે દોડતા આવ્યા. આ એક અકસ્માત હતો, પરંતુ મહારાજશ્રીના ભક્ત આશારીઆને મન એ ચમત્કાર નીવડ્યો અને તેમણે ગદગદ થઈ મહારાજશ્રીને પ્રણામ કર્યા. મહારાજશ્રીએ તે દિવસ પછીથી બે કલાક સુધી એક ધાઈ પ્રવચન કર્યું.

મહારાજશ્રી શ્રેષ્ઠ એવી જીવનશક્તિ ધરાવતા હતા એમણે હરદ્વારથી હિમાલયના ચાર ધામ-ખટ્ટીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી અને જન્મોત્રી તીર્થની ૬૦૦ માઈલની પદયાત્રા કરી હતી. એમની સાથે આ પદયાત્રા કરનારા ઠા. પરશોત્તમ પ્રેમંજી પંચ હતા. એ કહે છે કે, પૂ ઉધવદાસજી સાથે હરદ્વારથી હિમાલયના ચાર યાત્રાધામોમાં પગપાળો પ્રવાસ કરવાનો સુઅવસર મને પ્રાપ્ત થયો હતો. મહારાજશ્રી સાથે આમ છસો માઈલની પગપાળા મુસાફરી મેં કરી હતી. મહારાજશ્રી સાથે ખુબજ ઉત્સાહથી પહાડોમાં અમે પર્યટન કરતા હતા અને મહારાજશ્રી યુવાનોને પણ શરમાવે તેવા તનમનાટ અને તરવરાટથી અમારાથી

આગળ ને આગળ રહેતા હતા. મહારાજશ્રીની પદયાત્રા વેળા પશુરાત્રે અમે ચટ્ટીમાં આરામ કરતા ત્યારે તેઓ ઉપદેશ કરતા હતા અને અમને વારંવાર કહેતા હતા કે, ‘પરહિત-સરીસ ધર્મ નહિં લાઈ.’

મહારાજશ્રીએ જ્યારે જ્યારે પશુ પોતાના શિષ્યોને શીખ આપી હતી ત્યારે ત્યારે જનકજ્યાણની લાવનાને તેમણે હંમેશા મોખરે રાખી હતી. તેઓ તેમના શિષ્યો તેમજ લોકોને કહેતા કે, ‘આ દેહ કંઈ એશઆરામ માટે નથી પરંતુ માનવ સેવા માટે છે.’ તેઓ એમ પણ કહેતા કે માનવ દેહ હરહંમેશ આવવાનો નથી. માનવ દેહ એ આ દુનિયાના વહેતા કાળપ્રવાહમાં વહી જતું સામાન્ય તણખડું નથી પરંતુ દીર્ઘ દૃષ્ટિથી, પ્રબળ પ્રવાસ કરી, દુનિયાના સારાનરસા કાળપ્રવાહમાંથી બચાવી લઈને, સતત માનવ સેવા કરી સકામત કિનારે પહોંચાડવાની આ દેહ નૌકા છે.’ અને આ સંત પુરૂષે એ માત્ર કહીને નહિ પણ કરીને બતાવ્યું.

સોલંકી માવશી જીવરાજે મહારાજશ્રીના સાન્નિધ્યમાં ઘણો સમય ગાળ્યો છે. તેઓ લખે છે કે, ‘પૂ. મહારાજશ્રી અનેક સંકલ્પોની સિદ્ધિ સમા હતા. આ જગતના અદ્ય અને ગરીબ જીવો પ્રત્યે આ મહાન સંતની તીવ્ર અનુકંપા હતી. કોઈ પણ નિરાધાર, અદ્ય જીવને તેઓ દુઃખી દેખતા કે, તેમનું મહાન દયાળું હૃદય દ્રવી ઉઠતું. અને તે માટે તેમણે ‘ઈશ્વરરામજી દ્વારા’માં પ્રસાદીની’ ગોઠ-

પણ રાખી હતી અને કોઈ પણ કુધાતુર માનવી આ દ્વારાથી પાછો ગયો હોય એવું કદી પણ જનવા પામ્યું નથી. કુધાતુરને અન્નથી માત્ર સાંત્વન તેઓ ન આપતા પરંતુ સાથે સાથે તેના મનના દુઃખોનું પણ નિવારણ કરવા પ્રયાસ કરતા.

શ્રી સોલંકી જણાવે છે કે, ‘પૂ. ઉધવદાસજીના આધ્યાત્મિક પ્રવચનનો પ્રભાવ ભારે હતો. આધ્યાત્મિક પ્રવચન અને લજન વડે મહારાજશ્રી ગમે તેવા માનવીને પીગળાવી નાખતા. તેઓ જ્યારે લજન કરવા એસતા ત્યારે લજનનાંદમાં એવા ભાવાવેશમાં આવી જતા કે, તેમના નેત્રોમાંથી અશ્રુપ્રવાહ વહેવા લાગતો અને એઠેલા તમામ ભાવિક ભક્તોને એવા ભાવમાં લાવી મુકતા કે જણે ત્યાં હાજર રહેલો માનવસમુદાય સમાધિમાં ગરકાવ થયેલો ન હોય ? આવું અદ્ભૂત વાતાવરણ તેઓ લજન વખતે સર્જી શકતા.’ મહારાજશ્રીના ભક્તો કહેતા કે આ તેમની યોગસિદ્ધિની પરાકાષ્ઠા હતી પણ ખરી રીતે એ સમયતાની જ પરાકાષ્ઠા હતી.

તેમની રાષ્ટ્રીય ભાવનાને અંજલિ આપતાં શ્રી સોલંકીએ જણાવ્યું છે કે, આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે તેમની મહાન સિદ્ધિઓ હોવા છતાં રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે પણ તેમની ભાવના તેથીજ વિશાળ હતી. રાષ્ટ્રીય કાર્યોમાં પણ આ સંત પુરુષે અનેખી ભાવનાઓનું સર્જન કરાવી રાષ્ટ્ર પ્રત્યે પણ આપ-

છુને જે ફરજો ખજાવવાની રહે છે તે પૂર્ણપણે સમજાવવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. અને સાથે સાથે તેઓ પોતે પણ જ્યાં જ્યાં જરૂર જણાઈ ત્યાં ત્યાં રાષ્ટ્રસેવા કરવાનું ચૂક્યા નથી. દુષ્કાળ, રેલ અંકટ કે અન્ન અંકટ વખતે પણ તેઓ માનવ પ્રત્યેની દયા ભૂંડ્યા નથી.

અને મહારાજશ્રી સ્પષ્ટવક્તા પણ હતા. ગમે તેવા માનવીને તેઓ તેને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પોતાને જેવો દેખાય તે રીતે વર્ણવી બતાવતા. અને ભૂલો તેમને સ્પષ્ટપણે કહી તેમના દોષોનું નિવારણ કરવાનું કહેતાં તેઓ જરા પણ અચકાતા નહિ. તેમના તરફથી નિખાલમ લાવે આ રીતે મળતી સત્ય શિખામણથી ઘણા માનવીઓનો ઉદ્ધાર થયો છે, અને સતકાર્યો થવાં પામ્યાં છે. આ તેમની વિશિષ્ટ સિધ્ધિ હતી.

બાળક પ્રત્યે મહારાજશ્રી બાળક જેવું હૃદય રાખી તે રૂપ બની જતા. મોટા પ્રત્યે મોટાનું હૃદય અને મહાન પ્રત્યે મહાનનું હૃદય, સંત પ્રત્યે સંતનું હૃદય, એમ જેવી જેવી લાવનાઓ તેણે તેણે તેમનું હૃદય. આમ જે જે માનવ સમુદાય તેમના પરિચયમાં આવતો તે તે લાવના-વાળા પ્રત્યે તેઓ તે રૂપ બની જતા અને તેથી દરેકને આ સંત મારા છે એ લાવના રહેતી. માનવમાત્ર પ્રત્યે તેઓ તે રૂપ બની જતા અને તેથી દરેકને તેમના પ્રત્યે શ્રદ્ધા રહેતી. માનવ માત્ર પ્રત્યે સહિષ્ણુતા અને અનુકંપા એ તેમના વિશાળ હૃદયની સાક્ષીરૂપ હતાં.

મહારાજશ્રીને લાગ્યું કે પોતે હવે અનંતના યાત્રી બનવાને પંથે છે અને તેથી તેઓ હરદ્વાર છોડી કચ્છમાં આવ્યા, અને ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળમાં રહેવા લાગ્યા. થોડા સમય પછી તેમણે હરદ્વારથી પોતાના શિષ્ય વાલ્મીકીજીને કચ્છમાં બોલાવ્યા. એમના એ શિષ્ય લખે છે, ‘તા. ૧૨-૬-૫૬ ના હું દશેક દિવસ માટે પૂ. મહારાજશ્રીના પત્ર મુજબ કચ્છ વાંઘાય આવ્યો. તે વખતે પૂ. મહારાજશ્રીએ કહ્યું કે હવે શ્રી ગુરુ અને દાદા ગુરુની સમાધી અહીં છે અને હવે અહીં તેમના ચરણોમાં જ હું રહીશ. મને ઘણું દુઃખ લાગ્યું. મેં કહ્યું કે આપની તબિયત સારી થાય એટલે તુરત હરદ્વાર પહોંચી આવશો. એમણે મને સમજાવી શાંત પાડ્યો. હરદ્વાર આશ્રમ બાબત મને કહ્યું કે, તને સોંપી દઉં (મહંત બનાવું) કે કમિટિને સોંપું. મેં કહ્યું કે આપની આજ્ઞા હું પાળીશ. મેં પૂછ્યું કે, આપને શું યોગ્ય લાગે છે? તેઓશ્રીએ કહ્યું કે. ઉપાધિ નેઈએ તો મહંત બનો અને શાંતિથી લજ્જન કરવું હોય તો આશ્રમ કમિટિને સોંપું. મેં પછી રાજાજીશ્રીથી કહ્યું કે, આશ્રમ કમિટિને સોંપો. મને તેમણે પછી આજ્ઞા આપી કે આશ્રમની સેવા તે મારી ચરણ સેવા સમજાવો.’

અને આ સંત પુરુષ, આ યુગના આ સંત પુરુષ તા. ૧૩-૧-૫૭ના અનંતના યાત્રી બન્યા, પ્રદા નિર્વાણ પામ્યા. ઇશ્વરરામજી ગુરુકુળમાં પોતાના ગુરુ અને દાદાગુરુની જોડે એમણે પણ અનંત એવી સમર્પણ લીધી.

પૂ. મહારાજશ્રીના બ્રહ્મનિર્વાણ થવાથી તેમના સંખ્યાબંધ ભક્તો અને અનુયાયીઓને પારાવાર દુઃખ થયું છે અને તેમના અસંખ્ય ભક્તોએ પોતાની તળપદી ભાષામાં એ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે એ બધું અહીં લઇએ તો પાનાંનાં પાનાં ભરાય. આમ છતાં ભક્તોના એ દુઃખની થોડીક પંક્તિઓ અહીં લીધી છે.

એમના એક ભક્ત માવણજયરામ એમને અંજલિ આપતાં કહે છે :

‘ઉંચ નીચના ભેદ ભૂલી મેં, કર્યાં સેવા નિષ્કામ
અજ્ઞાનિ મેંને અંતર રેસ્યાં; પ્રભુ પ્રેમ પેગામ.’

એજ ભક્ત અંજલિ આપતાં કહે છે કે,

‘ભવન હતું જ્યાં લગી, મથીઓ પરને કાજ
હરિતણી હાકલ થતાં, એણે અપની છોડી દાજ

૪ ૧ ૨

દુઃખીયું હતું અંતર જેતું, દુઃખીજનોને કાજ
પરાર્થે કસોટી પિંડની લીધી સહ એવાના સાજ.’

એમના એક બીજા ભક્ત દેવદાસ જ્ઞાનિ વ્યક્ત કરીને જણાવે છે કે,

‘બોધવરામ ગુરુ તુમ બીના કેમ જાશે ઘડી,
તમે ગયા અમર લોકમાં, દાસ રહ્યા છે પડી.’

વેદ વળંગ મા. પરમાર એમને શ્રધ્ધાંજલિ
આપતાં કહે છે:

‘મન તણા મહેરામણને
વળી દિલ તણા દરિયાવ તહે
દયા ધર્મ તણા ધુરંધર ને
તપ-ત્યાગ તણા મહાભાર ધરે

* * *

સત્ય તણા સુપૂજક ને
શીલ ગુણ તણા ભંડાર તમે
સુધીર સુવીર ગંભીર અને
ગુરુ જ્ઞાની મહા સમર્થ તમે

* * *

ત્યાગનું ભાળ્યું તમારું
તેજ સૌ સંસારીએ
પ્રદાયર્યું ભાળ્યું ભિષણ વ્રત
(આ) જગતનાં નરનારીએ

* * *

સમદષ્ટિની હીઠી છટા
વસુધૈવ કુટુંબકમ
જીવતર થકી જીવી ગયા
રે... સંત ઉધ્ધવદાસ આ

પૂ. મહારાજશ્રીના એક લક્ષ્મી માવણ ભાનુશાળી
મહારાજશ્રીને પુષ્પાંજલિ અર્પતાં ઉદ્દગાર કાઢે છે કે:

ધન્ય એ ધરતી મયા જ્યાં તું સમ જન્મયો મહાત્મા
સત્ય ત્યાગ જડ્યાં ક્ષમા તું ઉર ઓધવરામણ
મુકવી જે મુરકેલ માયા જળરી જળ
તેં કીધાં ખાંડા ખેલ, અળગાં ઓધવરામણ

* * *

અરાની અબુજ, અલુ દેખતાં આવ્યા ઘણાં
સાચી તેને મુજ, આપી ઓધવરામણ
નિર્મળ ગંગા નીર, વાણીએ વહેતાં હતાં
એ હિમાળાનાં હીર, આજ્યાં ઓધવરામણ
વડલા સમ વિશાળ, છાંયો ને રૂપ અર્પતો
જોગી સમ એ છાંડ, ઉખડ્યો ઓધવરામણ
ઘડનારે સૃષ્ટિ ઘડી, માનવ સરભ્યાં મૂલ
તેમાં રહ્યો અમૂલ, અજાણ્ય ઓધવરામણ

ખારોટ ગોપાલ ધનસજે પૂ. મહારાજશ્રીને અંજલિ
આપીને કહ્યું છે કે:

ઉત્તમ કોટી અવતર્યો, જોતી રૂપ સુજાન
સફલ જનમ સંસારમે, ઓધવ કીનો આજ

* * *

પરિશ્રમ જિન જન પરમપદ, મૃગ મૃગજલ ભૂમંત
નિગમ તત્વ તેં નિગૃહ્યો, ઓધવસુમા અનંત

ત્રિગુણ રૂપ ગુન તત્વ હો, તું ઋષિ નિગમ નિદાન
ભવ માનુષ ઉઠજી ભયો, પુરુષ બ્રહ્મ પિછાન

દૈહિક જનક વિદેહ જયો, નિરપૃહી નિર્લેપ
કમલ જળવત્ જગ જીવી, ઓધવ રહ્યો અલેપ

પૂ મહારાજશ્રીના ભક્ત ચંદ્રસિંહજી રતનસિંહજી
જાહેજ મહારાજશ્રીની યાદમાં કહે છે :

ઘણા માર્ગ ભૂલ્યા એવા માનવીઓ કુપંથને રાહે ગયાંતા ચડી
વિવેકથી વાળીને વશ કર્યા, શુદ્ધ સત્ય સનાતન ધર્મ ભણી,
જનસેવાની મેખ એ મહંતતણા જાણે જીવન સાધકતેલ જડી
ઉપદેશક ઉદ્ધવરામ જતાં, એની આજ ખરેખર ખોટ પડી.

પૂ. મહારાજશ્રી આજે સદેહે તો અનંતના યાત્રા
ખન્યા છે. પરંતુ એમના કાર્યો અને એમાંથી નિષ્પન્ન થતી
સુવાસ તો સદાકાળ જીવંત રહેશે.

સંત ઉદ્ધવદાસજીના પરમ ભક્ત શેઠ હરિદાસ
વેલજીને એમનો નિકટતમ પરિચય હતો. શ્રી હરિદાસ-
ભાઈ મહારાજશ્રીના ગાઢ સંબંધમાં આવ્યા હતા. સંત

ઉદ્ધવદાસજીને એમણે ‘મહાન શક્તિશાળી’ એવાલાવી કહીને અજંલિ આપી છે. તેઓ લખે છે : ‘ઈશ્વરા કે પરમેશ્વરા’ સાંભળી જેમ વંદનીય પૂજ્ય સ્વ. શ્રી ઈશ્વર રામજી મહારાજ યાદ આવી જાય છે તેમ ‘હરી ણ’ ઉચ્ચારણુ સાંભળતાં જ પરમ પૂજ્ય સ્વ. શ્રી ઉદ્ધવદાસ મહારાજ નજર સામે ખડા થાય છે.

સંન્યાસાશ્રમમાં દાખલ થનારે ભગવાં વચ્ચે પહેરવા જોઈએ એવી માન્યતા જે જમાનામાં પ્રવર્તતી હતી તે વખતે પણ મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસજી સ્વચ્છ સદ્દેહ સાદી કંકની પહેરતા તેથી તેમની પવિત્રતા અને આડંબરથી દૂર રહેવાની ભાવના કેવી હતી તે જાણી શકાય છે.

વાંઘાય આશ્રમના ગાદીપતિ હતા તે વખતે તેઓએ ખરેખરી માનવસેવા કરી. સંન્યાસાશ્રમમાં રહેનાર માયાથી દૂર રહે છે અને છેવટે આ સંસારથી વિમુખ બની જાય છે. મહારાજશ્રીએ તો સંન્યાસી બની જતાવી આશ્ચર્ય કે માનવ કટ્યાણુ કેમ થાય છે. સંસારથી કે સમાજથી દૂર રહીને નહિ પણ સમાજમાં જોતજોત થઈને, સંસારીઓને હુરદહીએ યોગ્ય દોરવણી આપીને, સંસારીઓને ઉપયોગી થાય તેવી સંસ્થાઓ ઉભી કરવામાં અને તેવી ઉપયોગી સંસ્થાઓ વધુ વિકાસ પામે તેના માટે તન, મન અને ધનનો લોગ આપનારાઓને શોધી કાઢવાનું નિસ્વાર્થી કાર્ય તેઓએ જીવનના વિવિધ સુધી કર્યું. તેમના હાથેથી જે કંઈ થયું તે આજે પણ આદર્શ ગણાય છે અને

પુલતું ફાલતું રહ્યું છે.

મહારાજશ્રીનો અધ્યાસ મામુલી હતો પણ તેમને આશ્રમમાં જે આધ્યાત્મિક તાલીમ અને સંતોની સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો તે કારણે તેઓ મહાન શક્તિશાળી વ્યક્તિઓની પંક્તિમાં ગણી શકાય. આશ્રમનું વ્યવસ્થિત સંચાલન, શ્રી ઇશ્વરામજી ગુરુકુળની સ્થાપના અને પ્રગતિ, અંધશાળા, એતી વિભાગ, વિગેરે અન્ય પ્રવૃત્તિઓ જેમણે નજરે નોંધ હશે તેને એમ જરૂર લાગ્યું હશે કે તેઓ ખરેખર કુશળ વહીવટકર્તા હતા.

આશ્રમમાં હોવા છતાં તેઓ રૂઢિચૂસ્ત ન હતા. તેમની આથી અનેક ટીકાઓ થતી પણ હિંમતથી તેઓ સાચી વસ્તુને સમજ્યા પછી રૂઢિના કારણે પડતી ન મૂકતાં વળગી રહેતા. હરિજન લાઇઓને કેટલાક કાર્યમાં રોકી તેમણે બતાવ્યું કે, ઇશ્વરના સર્જેલાં માનવી માત્ર એક સરખાં જ છે. હિંદુ ધર્મમાં અન્ય કોઈને યોગ્ય પણ સ્થાન છે એવો પ્રચાર પોતાના જનના જોખમે કર્યા કર્યો.

સમાજના અંગે મજબૂત ધનાવવા સામાજિક સંસ્થાઓ કેમ ફૂલેફાલે તેની તેઓ કાળજી રાખતા. ગમે તે વર્ગના લાઇ સામાજિક સંસ્થા અંગે તેમની દોરવણી માગતા એ સંસ્થાઓની તેથી પ્રગતિ જાણી તેમનો આત્મા પ્રપ્રુક્ષિત થતો. કચ્છમાં ખાસ કરીને તેમણે ઘણી જાતિઓ -સમાજમાં પ્રાણ પૂર્યા છે અને પ્રકાશનો દીવો સળગાવી આપ્યો છે.

શ્રીમંત વર્ગને તેઓ હુમેશાં 'પડકાર' કરતા હતા. સાથોસાથ ગરીબોના બેઠી હતાં. સર્વોદયનો સિદ્ધાંત તેમના અંતરાત્મામાં જડમૂળથી જ ઘર કરી ગયો હતો. દરેક વર્ગને માનવસેવા અર્થે કંઈક કરવાનો મંત્ર આપતા. કોઈને પાછું ન આપનાર શ્રીમંતો પાસેથી તેમણે સારાં દાન કરાવ્યાના દાખલા છે. ચાલુ માણસો પાસેથી સારાં દાન કરાવી તેઓએ ઘણાંને આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધાં છે.

નિખાલસતા અને સત્યવક્તૃતાપણું એમનાં લોહીના અણુએઅણુમાં વ્યાપક હતું. નાનુક પરિસ્થિતિમાં નિખાલસતાથી ઉંધું વળી જશે એમ બધાને ભય લાગે જ, પણ તે વખતે પણ તેઓ અડગ રહી વર્તતા અને ધાયું કરી શકતા. હૃદયને કઠોર કરી સાચું બોલી નાખતા અને ઉપસ્થિત થએલા પ્રમંગને ઉકેલતા. સાચું બોલવાથી કોઈના દીવને દુઃખ થશે કે કોઈ દુભાશે તેમની ચિંતા તેમને ન રહેતી. આથી તેઓ સૌનો પ્રેમ જીતી શક્યા હતા.

મહારાજશ્રી ઉદ્ધવદાસ મહાપુરુષ હતા એમ હરિદ્વારમાં પણ તેમના પરિચયમાં આવનાર કહી રહ્યા છે. માધુ વર્ગે એક મહાન સાધુ શુભાવે છે, સામાજિક સંસ્થાઓએ એક ખરો પ્રાણુ જોયો છે. શ્રીમંત વર્ગનો એક સહુદયી મલાહકાર અદૃશ્ય થયો છે. ગરીબોનો લેરુ જતો રહ્યો છે. ધર્મનો એક સ્થંભ તૂટી ગયો છે. સેવાનો એક દીવડો ઓલવાઈ ગયો છે. ભાનુશાસ્ત્રી જ્ઞાતિનો એક પીર લાડકો ઇશ્વરના ઘર આંગણે પહોંચી ગયો છે.

ખરેખર, મહારાજશ્રી ઉધ્ધવદાસ માતા મદાલસાના જે શ્લોકનું રટણ કરતા અને ઉપદેશ આપતા તેવી ગતિને પામ્યા છે. મદાલસાએ કહેલું :

શુદ્ધોઽસિ બુદ્ધોઽસિ નિરંજનોઽસિ
સંસાર માયા પરિવર્જિતોઽસિ ॥
સંસાર સ્વપ્નં ત્યજ મોહમિદ્રાં
મદાલના વાક્યમુધાચ સુપુત્રમ્ ॥

ઓમ્ શાંતિઃ

ઓમ્ શાંતિઃ

ઓમ્ શાંતિઃ

પૂ. મહારાજશ્રીની આત્મકથામાંથી

[મહાત્મા શ્રી ઉદ્ધવદાસજીએ પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન અમૂલ્ય ઉપદેશો આપ્યા હતા. એમની ભાષા સરળ અને સચોટ હતી. એઓ જે કંઈ કહેતા અને લખતા તે સ્પષ્ટ રીતે કહેતા. પૂ. ઉદ્ધવદાસજીએ જનસમૂહ માટે કેટલુંક ઉપદેશાત્મક લખ્યું છે. એ લખાણ એમની આત્મકથામાં મૂળ હિંદીમાં છે. અહીં એ ઉપયોગી સમજીને એમના કેટલાક લખાણમાંથી અનુવાદ કરીને મૂકીએ છીએ. સંત ઉદ્ધવદાસજીના ભક્તોને એ માર્ગદર્શક થઈ પડશે એ નિશ્ચય છે.]

દૈનિક ક્રિયા પ્રકરણ

દુર્લભો મનુષો દેહો ।

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં જનક રાજાએ કહ્યું છે કે, ચોરાસી લક્ષ્ય યોગિમાં મનુષ્ય દેહ અતિ દુર્લભ છે; અને દેવતાઓ પણ આ ભારત ભૂમિમાં મનુષ્ય જન્મ લેવાની ઇચ્છા કરે છે. આવા ઉત્તમ મનુષ્ય દેહને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કેટલાક મંદભાગ્ય જીવો દૈનિક ક્રિયા ન જાણતા હોવાથી પોતાનું આયુષ્ય વ્યર્થ રીતે વ્યતિત કરતા હોય છે. આવા મનુષ્યો ખાવું, પીવું, ઓજમજાહ કરવી અને તેને માટે ધન કમાવું એને જ દૈનિક ક્રિયા સમજતા હોય છે અને એજ ક્રિયામાં તેઓ પોતાનું સારું એવું જીવન વ્યતિત કરે છે.

અને આવા મૂરખ મનુષ્યો, શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ દૈનિક ક્રિયા કરતા મનુષ્યો કરતાં પોતાને મોટા જાની માનતા હોય છે, અને સુધારક કહેવડાવે છે.

આવા સુધારકોની દૈનિક ક્રિયા હું 'અહીં' સંક્ષિપ્તમાં બતાવું છું.

તેઓ સવારે આઠ અથવા નવ વાગે ઊઠે છે અને ઉઠીને તરત જ વર્તમાનપત્ર જુએ છે; પછી આહ પીએ છે અને એક ધીન સાથે ગપાટા મારે છે: અમેરિકા, ફ્રાન્સ, રશિયા, જર્મની, જાપાન વિ. દેશોમાં યુધ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. આપણા ભારતમાં ખંગાલમાં નુકશાન થયું છે, શુનશતમાં વધુ વરસાદને લીધે નુકશાન થયું છે. અને કપાસમાં મંદી આવી છે, અને એરંડામાં તેજ આવી છે; આવી આવી વાતો કરી સમયનો વ્યય કરે છે. દશ-અગિયાર વાગે સ્નાન કરે છે, પછી લોજન કરે છે, પછી ગાડી અથવા મોટરમાં પેઢી પર જાય છે. ત્યાં જઈને પોતાના ધંધામાં લીન થઈ જાય છે. પાંચ વાગ્યા સુધી ધંધો-ઉદ્યમ કરી, હવા ખાવા જાય છે અને ત્યાંથી ઘેર લોજન પતાવી સિનેમા-નાટક જોવા જાય છે, અથવા કામાંધ બનીને વિષયો-આસક્ત બને છે. આમ એક-દોઢ વાગે પાછા ઘરે આવે છે. અને નિદ્રાધીન બને છે. આવી રીતે પોતાનું આયુષ્ય વ્યર્થ રીતે ઓછું કરીને મહા આનંદ માણે છે. આમ પશુવત્ જીવન વ્યતિત કરતા હોય છે,

જેવી રીતે પશુ આહાર, નિદ્રા, જાય, મૈથુન વિગે-

રેમાં દિનરાત પસાર કરતા હોય છે એવી જ રીતે આવા મનુષ્યો દિનરાત દૈનિક ક્રિયા કરતા રહે છે. ભૂત-ભૂતમાં પણ તેઓ ક્યારેય પ્રભુ-સજન કરતા નથી. તેઓ દેવ-દર્શન, કથાકિરતન, અને સત્સંગને પાખંડ માનતા હોય છે; અને દેવ-દર્શન કરવાવાળાની મશકરી કરતા હોય છે. આવી રીતની દૈનિક ક્રિયા કરવાવાળા આ વર્તમાન સમયમાં અનેક છે. આથી જેઓ ભાવિક, શ્રદ્ધાળુ અને સાત્ત્વિક હોય છે તેઓ માટે પરપરાથી ચાલી આવતી ઋષિ-મુનિઓ અને ધાર્મિક ગૃહસ્થોની શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ અનુસાર દૈનિક ક્રિયા બતાવું છું.

પ્રાતઃકાલમાં પ્રાહ્નમૂર્તિમાં (૪ વાગે) ઊઠીને પ્રથમ પોતાના બંને હાથ અરસ-પરસ મેળવીને જોવા અને નીચેનો મંત્ર બોલવો :

કરાગ્રે તિષ્ઠતિ લક્ષ્મીઃ કરમૂલે સરસ્વતીઃ

કરમધ્યે તુ ગોવિંદઃ પ્રમાતે કરદર્શન ॥

એમ બોલીને હથેલીનું દર્શન કરવું. કારણ કે હાથના અગ્ર ભાગમાં લક્ષ્મીનો વાસ છે. હાથના મધ્ય ભાગમાં સરસ્વતીનો વાસ છે, હાથના મૂળ-પ્રદેશમાં ગોવિંદનો વાસ છે. આમ ઊઠીને હસ્ત-દર્શન કરવું; કારણ કે જેના-તેના મુખના દર્શનથી આખોય દિવસ વિશેષમાં જાય છે.

આમ હસ્ત-દર્શન કર્યા પછી પાણીથી કોગળા કરી આસન પર બેસી પાંચ-દસ મિનિટ પ્રભુધ્યાન કરવું;

અથવા પ્રભુના નામનો ઉચ્ચાર કરવો. પછી દાંત સાફ કરવા તથા શૌચાદિ ક્રિયા પતાવવી. શૌચ ગયા પછી માટી અને પાણીથી હાથ ધોવા. ત્યાર પછી કંઠા અથવા ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવું. સ્નાન કર્યા પછી પ્રભુ અથવા ગુરુની મૂર્તિ સન્મુખ સખી આસન પર બેસી પૂજા કરવી અને ગીતા બિ. નો સમય પ્રમાણે ખાઠ કરવો.

ત્યાર પછી સ્વચ્છ વસ્ત્રો ધારણ કરીને માતા-પિતાને તથા ઇંતર વડીલોને નમસ્કાર કરવા, પોતાનાથી નાના હોય તેને 'જયહરિ' અથવા 'રામરામ' કહી બોલાવવા અને ત્યાર પછી પોતાના ઘરમાં દૂધ કે જે કંઈ ઉપલબ્ધ હોય તે પોતાનાં બાળકો, ભાઈ-બહેનો સાથે બેસીને ગ્રહણ કરવું. દશ-અગિયાર વાગે નિયમ મુજબ ભોજન લેવું. નિયમિત અને સમયસર ભોજન લેવાથી શરીરમાં રોગ આવતા નથી. અનિયમિતતાથી તંદુરસ્તી બગડે છે. ભોજન બાદ અરધો કલાક આરામ કરવો પછી પોતાના ધંધા-ઉદ્યોગમાં લાગી જવું. સાંજે કામ-ધંધેથી પાછા ઘરે આવીને દેવ-દર્શન કરવાં, પછી રાત્રિ ભોજન કરવું અને પછી કુટુંબના બધા સભ્યો સાથે બેસીને રામાયણ અથવા ભગવદ્ગીતા અથવા અન્ય કોઈ ધાર્મિક ગ્રંથનું વાંચન કરવું. પછી દસ-વાગે સૂઈ જવાના સમયે પોતાની પથારીમાં બેસી નિદ્રા આવે ત્યાં સુધી પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવું.

ઉપરોક્ત ગૃહસ્થો માટેની દૈનિક ક્રિયા વર્ણવી; તેથી

વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંને સિધ્ધ થાય છે, મનુષ્ય જન્મ સફળ થાય છે, જીવન સફળ થાય છે, જગતમાં કીર્તિ વધે છે. આથી ભાવિક લોકોએ ઉપર કહી એ રીતે જ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવું અને કોઈની દેખાદેખી કરવી નહિ. પોતાના વડીલોની પદ્ધતિ અનુસરવી અને શાસ્ત્ર-મર્યાદા જાળવવી; કારણ કે જે જીવો જેવાં કર્મ કરે છે તે અનુસાર તે તે જીવોને તેવાં ફળ પ્રાપ્ત થયા કરે છે.

यद् कुरुते तद्मिसंपत्तं ।

હય ધર્મશાસ્ત્રનું વાક્ય છે કે,—

જેવી કરે છે કરણી તેવી તમામ ફળે છે,
બદલો બતા ખૂરાનો અહીંનો અહીં મળે છે.

• • •
ખીજ લોકોકિત છે કે,—

ગઈ પલ પાછી ફેર ન આવે
મૂરખ મૂઠ ગમાર

• • •
અને ખીજું એક વાક્ય,—

કાલ કરે સો આજ કર, અને આજ કરે સો અબ,
અવસર ખીત્યો બાત હૈ ફીર કરેંગે કબ ?

• • •
આથી મારાં પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, ઉપરોક્ત રીતે દૈનિક ક્રિયા કર્યો.

(૨)

મારા ખ્યારા સુરા બંધુઓ તથા બહેનો, આપની સમક્ષ શુરુપાથી ઉદ્ભવિત યથાર્થ જ્ઞાન હાર્દિક રીતે રજૂ કરું છું. એ જ્ઞાનને આપ આપની નિર્મલ અને સ્થિર બુદ્ધિ ધરે અને શુદ્ધ ભાવનાથી સાર ગ્રહણ કરશે એની મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ખાતરી છે. જે રજૂ કરવાથી માફ જીવન સફળ થશે. એ મારા આ જીવન દરમિયાન મહા ગતુભવી વૃદ્ધો અને મહાપુરુષોના સંતસંગ દ્વારા તથા શાસ્ત્રોના અભ્યાસ થકી મેં જે કંઈ મેળવ્યું છે તે આપને કહું છું.

એ મહાન વસ્તુ એવી છે કે જેની પ્રાપ્તિ વડે બધી જ પ્રાપ્તિ થાય છે; અને જેને માટે ચક્રવર્તી રાજાઓ રાજ છોડીને ઉત્તરા ખંડમાં જઈને મહાન તપશ્ચર્યા કરવા માંડે છે, અને યોગી, યતિ, સંન્યાસીઓ પણ જપ-તપ, વ્રત, તીર્થ, સંયમ અને નિયમ મેળવવા સર્વ લોગ-વિલાસ છોડીને અધ્યાગ પ્રયત્ન કરે છે, તો પણ ભાગ્યવશાત્ કોઈકને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે. સંસારી લોકો પણ તેટલા માટે જ દાન-પુણ્ય કરે છે; પરંતુ, તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને 'ઈંદ્રાદિ દેવો' પણ તેને માટે મહાન પ્રયત્નો કરે છે; છતાં પણ તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જેના સમાન ત્રણેય લોકમાં એકેય એવી વસ્તુ નથી, એને પ્રાપ્ત કરનારા 'ભારતના મહાન' પુણ્યશાળી આત્માઓ-જેવા કે, પ્રહલાદ પ્રવ, અંબરિષ, હરિશ્ચંદ્ર, મીરાં અને નરસી મહેતા આદિ

અનેક લકતજનોની અંખડ કીર્તિ ભારતમાં પ્રસિદ્ધ છે. અને તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ વડે જ કૃતકૃતાર્થ બન્યા છે. ત્રણેય લોકનાં સિદ્ધિસિદ્ધિ તે વસ્તુને જ આધીન છે. આથી મનુષ્ય જન્મ મેળવીને તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો કરવા તે બુદ્ધિમાન મનુષ્યોનું કામ છે; અને નહિ કે પામર મનુષ્યોનું આથી સુરા અને વિચારવંત મનુષ્યોએ તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

હવે એ વસ્તુ શું છે તે આપને વિદિત કરું છું; જેનું નામ છે-ઇશ્વર પ્રસન્નતા. હવે તેની પ્રાપ્તિ માટેનાં સાધનોનું વર્ણન કરું છું. જેમાંનું એક મુખ્ય સાધન બધાને મળવું મુશ્કેલ છે. કોઈક પુણ્યશાળીને પૂર્વજન્મના પ્રભાવે કે વૃદ્ધ માતા-પિતા, દનદુઃખિયા અથવા સંતપુરુષની સેવાના ફળરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. આ એક જ સાધન વડે ઇશ્વરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે, અને આ સાધન વડે જ ખુદ ઇશ્વર પણ લકતોને આધીન બની જાય છે, લકતોની પાછળ પાછળ ફરે છે અને નૃત્ય કરે છે. ઇશ્વર સર્વસ્વ પોતાના લકતને આપી દે છે, અને પોતાની માયા જે લક્ષ્મી છે તથા પોતાના ભાઈ જે બલભદ્ર છે તેનો પણ ત્યાગ કરી દે છે. ઇશ્વર આ સાધનવાળા લકતોની સમક્ષ રહ્યા કરે છે, એક ક્ષણ પણ તેને છોડતો નથી. આ એક એવું સાધન છે જેનો મહિમા મીરાં, નરસીંહ તથા ગોપીઓએ જાણ્યો હતો. આ મહિમાને જાણવાવાળા ભારત-ભૂમિમાં અધિક તો નહિ; પરંતુ ક્યાંક ક્યાંક પવિત્ર

ભૂમિમાં છે ખરાં, અને તેને લાગ્યશાળી છવો જ ઓળખી શકે છે.-આવું આ એક સાધન છે-એ શું છે ?

જેનું નામ પ્રેમ છે. જેને આધીન ઇશ્વર પ્રસન્નતા છે. હવે આ પ્રેમ-પ્રાપ્તિ માટે ઇતર સાધનોનું હું વર્ણન કરું છું.

પ્રેમનો મહિમા સંત તુલસીદાસજી નીચેના શબ્દોમાં ગાઈ ગયા છે.

રામ રામ સર્વ કોઈ કહે
ઠગ ઠાકુર ઝરુ ચોર,
ધિના પ્રેમ રીજે નહિ,
તુલસી મંદ કિશોર ॥

વિદ્યા એ મનુષ્યનું ભૂખણુ છે અને ગુપ્ત ધન છે અને આથી જ સ્વામીશ્રી શંકરાચાર્યે વેદ-પઠનની પ્રથમ શીખામણ આપી છે. હવે વેદ શું છે એ સમજવાની ઘણી જ જરૂર છે.

આ કલિકાળમાં દંભી લોકોએ પોતાના સ્વાર્થને ખાતર, વેદના સાચા સિધ્ધાંતો બળુતા હોવા છતાં, અનેક પંથ અને મતમતાંતર, પોતાની યુક્તિ-અયુક્તિ વડે ઉપજાવીને પોત-પોતાના ભાવિકોને પોતાને આધિન રાખવા માટે પોતાને વેદરૂપ મનાવ્યા છે. અને આમ પોતાના પંજમાં ભાવિકોને ફસાવીને ધન એકઠું કરે છે. આવા તો હજારો લોકો છે. આથી વેદ શબ્દ શું છે તે પ્રથમ

જાણવું જોઈએ. સાક્ષર પુરૂષો તો ઇતર ગ્રંથોના વાંચન-
પઠનથી જાણી લે છે; પરંતુ તદ્દન નિરક્ષર લોકો-ગામડામાં
રહેવાવાળા લોકો માત્ર બળદ ચલાવવાનું અને ખાવા-
પીવાનું જ જાણે છે. આટલું જ જાણવાવાળા ખેડુતો પાસે
જઈને દેહી લોકો પોતાની વાણીના પ્રભાવથી તેમને કસાવે
છે. માટે 'વેદ' શબ્દ પ્રથમ જાણી લેવો બહુ જરૂરી છે.
આથી હવે હું તે પક્ષપાત રહિત યથાર્થ કહું છું.

વેદનો મૂળ મંત્ર પણ વેદજ છે, અને ઉપનિષદ
તથા ષટશાસ્ત્ર, અદ્વાર પુરાણ તથા અનેક ઋષિ-મુનિઓ
મણિત ગ્રંથોને વેદ કહેવાય છે. આમાં અનેક ભાષા-ગ્રંથો
પણ છે તેમજ મહાત્માઓની વાણી અને ભજનો પણ વેદ
કહેવાય છે.

આમાં લોકો જમણામાં પડી જાય છે. આથી નિવેધનો
ત્યાગ અને શુભનું ગ્રહણ એવો તાત્પર્ય જે વાણીમાં હોય
તેને વેદ માનવા જોઈએ. વેદનો પણ અભિપ્રાય એવો જ છે.
ભગવાને શ્રી ગીતામાં અર્જુનને દૈવી સંપત્ત અને આસુરી
સંપત્ત કહી છે. દૈવી એટલે શુભ અને આસુરી એટલે
અશુભ. શુભ-અશુભ જાણ્યા વિના ત્યાગ-ગ્રહણ થઈ શકતું
નથી. અશુભનો ત્યાગ અને શુભના ગ્રહણ વગર જીવ
ઉચ્ચ ગતિને પ્રાપ્ત કરતો નથી. આથી જ સ્વામીજીએ
બહુ જ ભારપૂર્વક વેદ-પઠન માટે કહ્યું છે. આથી મારા
ધારા ભક્તજનો, તમે વૃદ્ધ હો તો પણ અક્ષરજ્ઞાન
જરૂર લેજો અને તમારા સંતાનોને તો કરજ કરીને પણ

પણ સારી રીતે વિદ્યાભ્યાસ કરાવજો, એના જેવું પુણ્ય કાર્ય ખીજું કોઈ નથી. આ વિદ્યાથી વ્યવહાર અને તેને લગતાં ધન-માન પ્રાપ્ત થાય છે, અને જેના વડે પ્રભુ-પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત છે એવો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. મૂળ સાધન વિદ્યા છે.

હવે હું ખીજા પદનો અર્થ કહું છું :

तत् उदितं कर्म सु...नुष्ठीयतां ॥

વેદમાં કહ્યું છે કે કર્મો સારી રીતે કરવાં-અને સ્વામીની પણ એવી જ આજ્ઞા છે. હવે કર્મ કોને કહે છે, તેનું અહીં વર્ણન કરું છું. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીભગવાન કૃષ્ણે ત્રણ પ્રકારના કર્મો જતાવ્યાં છે. જેવાં કે કર્મ-વિકર્મ-અકર્મ; આમાંથી પ્રથમ હું અ-કર્મ જાણત કહું છું-જેનું નામ નિષેધ કર્મ છે અને તેનાં ખીજાં નામો દુષ્ટ કર્મ અથવા ખરાબ કર્મ છે. આ નિષેધ કર્મ એ શું છે તેનું વર્ણન સારી રીતે ગીતાશ્રમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આસુરી સંપત્ત નામ રાખીને કર્યું છે. આ ઉપરાંત રામાયણ આદિ ગ્રંથોમાં તેનું વર્ણન છે; જેવું કે દારુ પીવા પર, પર-સ્ત્રી ગમન પર અને હિંસા કરવા પર; તદ્ઉપરાંત કામ, દંભ, ઇર્ષ્યા, નિંદા, આજ્ઞા, તૃષ્ણા, ચોરી, મરકરી, દ્રોહ કરવો, પરધન લઈ લેવું વિગેરે સઘળાં નિષેધ કર્મો છે. આવાં જઘાં કર્મોને 'વેદ-શાસ્ત્રોએ અને મહાપુરુષોએ ન કરવાની આજ્ઞા કરી છે. એ જઘાં નિષેધ કર્મો અથવા અ-કર્મો' છે. એમાંથી કોઈ ગમે તેવી મહાન

આપત્તિમાં પણ કરવાં નહિ કારણ કે કરતી વખતે તે બહુ સારાં લાગે છે, પરંતુ તેનાં ફળ બહુ વિપરિત ભોગ-વવા પડે છે અને ચોર્યાસી લાખ અવતારોમાં કેટલાક અવતારો બહુ કષ્ટદાયક હોય છે, જેવા કે અશ્વ, ઉંટ, હાથી, બળદ, ગધેડાં, કુતરાં વિ. આ બધા જ અવતાર અતિ પાપનાં ફળ છે; કારણ તેઓ ખાવા-પીવામાં પણ પરતાં છે અને મનુષ્યને આધીન રહેવું પડે છે.

આવા પ્રાણીઓને બોજ ઉપાડીને રાતદિન ચાલવું પડે છે અને ખાવા-પીવાની ઇચ્છા હોય તો પણ મળતું નથી. ભૂખ-તરસથી વ્યાકુળ હોવા છતાં અને શારીરિક ખીમરી હોવા છતાં બોજ ભાગીને ખેંચવો પડે છે. અંતરમાં અત્યંત કષ્ટ હોય છે. પરંતુ જિંહડા ઇન્દ્રિય વગર કોને કહે? પોતાના પૂર્વજન્મના નિવેધ કર્મોનાં ફળ રેતાં રેતાં ભોગવે છે અને એવી જ રીતે મનુષ્યો પણ પોતાના નિવેધ કર્મોનાં ફળ ભોગવે છે. જાણવા છતાં તેવા મનુષ્યો એ નિવેધ કર્મોને છોડતા નથી, આથી મનુષ્યોએ અકર્મોથી હુમેશાં દૂર જ રહેવું અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તેવાં કર્મો કરવાની ઇચ્છા થાય તો પણ દાંતમાં દાંત ભરાવીને તેવી ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો એનું જ નામ પુરુષ-પ્રયત્ન. પુરુષાર્થવાદિ બનીને નિવેધ કર્મોનો ત્યાગ કરવો.

હવે વિ-કર્મ કોને કહેવાય તે બતાવું છું :

વ્યવહારિક કામોમાં જેનો ઉપયોગ હોય તેને વિકર્મ

કહેવાય છે. આવાં વિકર્મો વગર દેહાદિક વિ. નો નિર્વાહ થઈ શકતો નથી. આથી પ્રાણી માત્ર તે કર્મો કરે છે. જેમ કે કેટલાક ખેતી કરે છે, કેટલાક વેપાર કરે છે, કેટલાક નોકરી કરે છે. પ્રાણી માત્ર-રાજા, રાંક, સાધુ-સંન્યાસી, બ્રહ્મચારી, પોતપોતાનું અને પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવા માટે ઉદ્યોગ કરે છે. આવા ઉદ્યોગ વડે ધન પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ ધન વડે ખાવાપીવાની અને પહેરવા-ઔઢવાની વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવેા વ્યવહાર પરંપરાથી આવ્યો આવે છે. આમાં એટલો ભેદ છે કે જે બુદ્ધિમાન પુરુષ છે તે પોતાના દેહ અને કુટુંબના નિર્વાહ પૂરતું ધન મેળવે છે અને સાત્ત્વિક છુવન ગુણરે છે. જેના વડે કોઈને દુઃખ ન પહોંચે, શાસ્ત્રોનો વિરોધ ન થાય, એવી રીતે સાત્ત્વિક ધન પેદા કરે છે અને કુટુંબનું પાલન કરે છે, તથા દાન-પુણ્ય પણ કરે છે. કેટલાક લોકો માત્ર પોતાના કુટુંબનું પાલન થઈ શકે એટલું જ ધન કમાય છે. જ્યારે કેટલાક તામસી છુવેા આશા-તૃષ્ણાના મોહમાં તણાઈને આખીય જિંદગી ધન કમાવામાં વેડફી નાખે છે. કરોડપતિ બન્યા પછી પણ તેઓને સંતોષ થતો નથી અને આમોદ-પ્રમોદમાં એ ધનનો વ્યય કરે છે, પરંતુ કોઈને પણ એક કોડી પણ આપતા નથી; તેમજ ધર્મ અને ઇશ્વરને જાણુતા પણ નથી, અને આખીય જિંદગી એવા વિકર્મોમાં વ્યતિત કરીને આ સંસારમાં ધુમતા રહે છે.

આથી બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ અતિસૂક્ષ્મપણે વિચાર

કરવો જોઈએ. અને એ સૂક્ષ્મ વિચાર દ્વારા પોતાના અદ્વય આયુષ્યનો વિચાર કરીને જીવન ટકાવવા માટે જીવનથી વધુ ધનનો સંગ્રહ નથી કરતાં. માત્ર દેહનો નિર્વાહ કરવા પૂરતાં વિકર્મો કરે છે. કેટલાક, જેઓ પૂર્વજન્મના સંસ્કારી યોગબ્રહ્મ છે તેઓ તો ઇશ્વર સચિત પ્રયત્ન વિના જ સિદ્ધ રીતે વિકર્મો કરે છે—નિર્વાહ કરે છે અને પોતાનું આયુષ્ય ઇશ્વર-લજનમાં ગાળે છે. તેઓ વસ્ત્રો, સ્થાન કે ભોજનની પરવા કરતા નથી. એટલે તેઓ વિકર્મો કરતા નથી પરંતુ ખુદ ઇશ્વરજ કરે છે. પરંતુ આવી દૃઢતા દરેકમાં હોતી નથી તેથી વ્યાવહારિક કર્મો દેહાદિક નિર્વાહ માટે અવશ્ય કરવાં.

હવે કર્મોનું ફરી વર્ણન કરું છું જેથી મળ-દોષ એટલે કે પાપ-નિવૃત્તિ થાય અને ઇશ્વરની પ્રસન્નતા મેળવવાવાળાને ઇશ્વરમાં પ્રેમઉત્પન્ન થાય—ભક્તિ ઉદ્ભવે—અને તેનું નામ કર્મ છે. જેનું કર્મ—કાંડ વડે વેદોમાં પણ પ્રથમ વર્ણન આવે છે, અને જે ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્ણ છે તેને સ્વામી શ્રી શંકરાચાર્યે “કર્મ” શબ્દથી બતાવ્યું છે, અને આજ્ઞા આપી છે કે જે કાંઈ કર્મો—દાન, પુણ્ય, યજ્ઞ, તીર્થ, વ્રત—કરે તે વેદોક્ત રીતિ અનુસાર જ કરે, વેદોથી વિરુદ્ધ નહિ.

દૃષ્ટાંત તરીકે:—એક રાજા છે. તેને નોકર-ચાકર અનેક છે. તેમાંથી કોઈ અંગત સેવા કરે છે, કોઈ સક્ષાઈ કરે છે, કોઈ પાણી કાઢે છે, કોઈ મળ-મૂત્ર સાફ કરે છે,

કોઈ ચોક્કી કરે છે, કોઈ ભોજન ખનાવે છે; કોઈ કચેરીમાં કામ કરે કરે છે, આમ અનેક પ્રકારે રાજાની સેવા કરે છે. રાજા એમ માને છે કે તે બધાં જ કર્મો પોતે કરે છે. અને તે બધાં કર્મો કરનારાઓ પર પ્રસન્ન રહે છે. આવું જ ઇશ્વરનું સમજવું. કોઈ મંદિરની સેવા કરે છે, તો કોઈ ધ્યાન ધરે છે, કોઈ જપ કરે છે, તો કોઈ વ્રત, કોઈ તીર્થ કરે છે; તો કોઈ માર્ગ સમરાવે છે, તો કોઈ કૂવો-તળાવ ખોદાવે છે, કોઈ પાઠશાળા બંધાવે છે, તો કોઈ દવાખાનું ખોલાવે છે, કોઈ કૃતશંને ખવરાવે છે, કોઈ પક્ષીઓને ચણુ નાખે છે—આમ દરેક પોતપોતાની રુચિ અનુસાર ઇશ્વરની પ્રસન્નતાની પ્રાપ્તિ માટે કર્મો કરતા રહે છે. આ બધા પ્રાણીઓ વડે કરાએલા લિન્ન-લિન્ન કર્મોનો ઇશ્વર અંગીકાર કરે છે, અને કર્મો અનુસાર ફળ આપે છે. આટલા માટે કર્મો કરો એવો સ્વામી શ્રી શંકરાચાર્યજીનો આદેશ છે; અને મારું એવું મંતવ્ય છે કે એ એક ઉત્તમ માર્ગ છે.

જે અજાયક છે, કુટુંબ-કબીલાવાળા છે, દિન-દુઃખી અને અશક્ત છે તેમને શુભ રીતે મદદ કરો. શુભ રીતે મદદ કરવાથી અંતરની પ્રસન્નતા થાય છે, અને જેના વડે ઇશ્વરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આવી પ્રસન્નતાની પ્રાપ્તિ લાખો ધીની આહુતિઓ આપવાથી પંજુ નથી થતી. આથી દિન-દુષ્ટિયાની સેવા સમાન ઉત્તમ કર્મ બીજું એકેય નથી. મનુષ્ય સેવા એ મુખ્ય કર્મ છે, અને ઇશ્વરની પ્રસન્નતા-પ્રેમ પ્રાપ્તિ માટેનું એ બીજું સાધન છે.

હવે ત્રીજા વાક્યનો અર્થ કહું છું.

તેને શલ્ય વિધિયતા મુપયિતિઃ ।

તેન દ્વલ્લસ્ય અપચિત્તિઃ વિધિયતાં ॥

સ્વામીજીએ કહ્યું છે કે કર્મો વડે ઇશ્વરની પૂજા એટલે કે સેવા કરો. હવે આ પૂજા એટલે કે સેવાનું વિવરણ કરું છું.

ઇશ્વરના જે સ્વરૂપ છે. એક છે નિરાકાર અને બીજું છે સાકાર. આમાંથી નિરાકારની પૂજા સ્થુલ પદાર્થો વડે થઈ શકતી નથી; કારણ કે તેને રૂપ, રંગ, આકાર એમાંનું કશુંજ નથી. એ અજન્મા, નિરાકાર અને નિરંજન છે. એથી તેની સ્થુલ પદાર્થોથી પૂજા થઈ શકતી નથી તેથી સંતજનો અને ભક્તજનો તેની સાકાર મૂર્તિની પૂજા કરે છે.

હવે સાકાર રૂપમાં ઇશ્વરની અનંત મૂર્તિઓ છે, આથી જે ભક્તોને જે જે મૂર્તિમાં જેની લાવના છે, તેઓ તે તે મૂર્તિની પૂજા કરે છે. સર્વ સ્વરૂપ ભગવાન પોતાના ભક્તની લાવના અનુસાર એ પ્રકારનો આકાર ગ્રહણ કરીને ભક્તના બધા મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. આ સાકાર પ્રભુની એક ચલ-મૂર્તિ અને બીજી અચલ-મૂર્તિ છે. એમાં જેને અચલ કહેવાય તે પ્રભુની પ્રતિમા અને ચલ છે તે સંત પોતેજ. આ ચલ મૂર્તિ સંતની સેવાથી પ્રભુ-પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આથી યુમાદિન, વિવેકી અને ઉત્તમ અધીકારીજન, વિશેષ કરીને ચલ મૂર્તિ એટલે કે સંતની

જ સેવા કરે છે અને એનાથી પણ વિશેષ ઉચ્ચ વૃત્તિ-વાળા અધીકારીજનો તો સચરાચર જીવમાત્રને ચલ-મૂર્તિ સમજીને પ્રાણી-માત્રની સેવા કરે છે. આ રીતે પોતપોતાના અધીકાર અનુસાર પ્રભુસેવા કરે છે. આ બધા ઉપર પ્રભુની કૃપા થાય છે; કારણ કે કર્મ અને ઉપાસના બંને ઇશ્વરને પ્રેમ મેળવવાના મુખ્ય સાધન છે. આથી સ્વામીજીએ આજ્ઞા આપી છે કે કર્મ કરો અને પૂજા-સેવા કરો.

હવે એથા શ્લોકના વાક્યને હું પ્રતિપાદન કરું છું.

કામ્ય મતિ સત્યગતી

કામ એટલે કે ઇચ્છા વડે થયેલાં કર્મો કામ્ય કહેવાય છે. સ્વામીજીની આજ્ઞા છે કે એ કામ્ય કર્મોમાં જે ધન, રાજ્ય, પુત્ર, સ્ત્રી, હાથી-બોડા, સ્વર્ગ, બ્રહ્મલોક, વિગેરે મેળવવાની જે અદ્ભુત ઇચ્છા સમાયેલી છે એનો ત્યાગ કરો. આ બધી આજ્ઞા સામે જે જે કર્મો આવે તેને કામ્ય કર્મો કહેવામાં આવે છે. અને આથીજ આચાર્યશ્રીએ આવા કામ્ય કર્મો ન કરવા માટેનો ઉપદેશ આપ્યો છે; કારણ કે તેનાં ફળ અલ્પ-અતિ અલ્પ હોય છે; માટે તેનો ત્યાગ કરો.

આચાર્યજી તેમના ઉપદેશમાં કહે છે કે:-

પાપોઘઃ પરિષ્ણતી

સમગ્ર પાપોનો નાશ કરો. હવે આ પાપ એ શું છે એનું હું અહીં વિવરણ કરું છું.

જેનું કૃપા દુઃખ છે તેને પાપ કહેવામાં આવે છે, અને જેના વડે બીજા જીવોને દુઃખ પહોંચે છે. એને પણ પાપ કહેવામાં આવે છે. આથી મન, બુદ્ધિ કે શરીરથી કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ થાય એવાં કર્મ કરવાં નહિ. કારણ, પાપનું મૂળ નિવેધ કર્મ છે. આવાં નિવેધ કર્મો, જેવાં કે, શરીરથી કોઈ પ્રાણીની હિંસા કરવી, કઠોર વાણી વડે કોઈને દુઃખ આપવું અથવા દુષ્ટ ભાવના યુક્ત મન વડે કોઈ પ્રાણીને હાની પહોંચાડવાની ઇચ્છા કરવી આ બધા પાપ છે. આથી મન-કર્મ વચનથી કોઈને દુઃખ આપવું નહિ પરંતુ પ્રસન્નતા મેળવવી, અને પોતાને બીજાથી નાના સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો તેમજ ક્ષમાશીલ અને નિરાશિમાની બનવું. અને આથી પણ વિશેષ દેવીસંપત્તિના ગુણો વ્યારે અંતરમાં પ્રગટ થાય ત્યારે સમજવું કે હવે પાપોનો નાશ થયો છે; અને આમ સર્વ પાપોની નિવૃત્તિ કરવી.

હવે છઠું પદ ૨

મમ કુલે દોષોનુમધીયતાં ।

અર્થ: આંસારિક સુખોમાં દોષોને લેવા.

હવે આ પદનું વિવરણ કરું છું.

ભવ એવું નામ સંસારને આપવામાં આવ્યું છે, જેનો ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન અને નાશ થાય છે. આવા અનિત્ય સંસારના સુખ પણ અનિત્ય એટલે કે નાશવંત જ હોય

કારણુ વગર કાર્ય ઉદ્ભવતું નથી. આમ મૂળમાં જ જ્યાં, સંસાર સ્થિર નથી; ત્યાં એમાં ઉત્પન્ન થવાવાળાં સુખો તો ક્યાંથી જ સ્થિર હોય? આથી જ સ્વામીજીએ કહ્યું છે કે તુરંત વિષયી સુખોમાં દોષની જ ભાવના કરવી; કારણુ કે તે બધા સુખો જીવને બંધનમાં નાખીને ઉપર ઉપરથી મનુષ્યને સારા બતાવવાનો ડોળ ફરીને છેવટે તો પતિત જ કરે છે આમ પતિત થવાથી જીવ પોતાના અખંડ આનંદ નિજ સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે; અને અનિત્ય સંસાર સુખ એટલે કે વિષયાનંદમાં મગ્ન બને છે, અને પરિણામ તેતું શું આવશે તે એ જાણી શકતો નથી જે કારણે! વડે જીવ એવા સુખમાં ફસાઈ જાય તે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ છે. આ પાંચ વિષયોમાં પાંચ અલગ અલગ જીવો ફસાઈ જાય છે. જેવી રીતે કે, હાથી સ્પર્શમાં, પતંગ રૂપમાં, મીન રસમાં, બ્રમર ગંધમાં અને મૃગ શબ્દમાં ફસાય છે. એક એક અલગ જીવ એક એક વિષયના સંપર્કમાં આવે છે ને બંધનમાં આવી જાય છે, તો જે જીવ પાંચેય વિષયોના સંપર્કમાં આવે એની તો શી ગતિ થાય? આથી જ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું છે કે સંસારિક સુખોમાં દોષો જુઓ.

આ સિદ્ધાંત પર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો ઉલ્લેખ છે કે -

જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખદોષાનુ દર્શન ।

આ પછી સ્વામીજીનું કહેવું એમ છે કે,

આત્મેચ્છા વ્યવસીયતા ।

અર્થઃ આત્મા એટલે કે જીવ-તેને જાણવાની ઇચ્છા કરો.
હવે એનું યથાવિધિ વર્ણન હું કરું છું.

આત્મા એટલે કે જીવ, જે ઇશ્વરના અંશ-ચૈતન્ય શક્તિ સમાન છે અને જેના વડે આ દેહની ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ વિ. પોતપોતાની ક્રિયાઓ કરે છે. જેવી રીતે તોખંડ જેમ લોહચુંબક વડે નૃત્ય કરે છે. બ્યારે આ ચૈતન્યશક્તિ આ શરીરમાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે શરીર મુકાયેલા લાકડા સમાન બની જાય છે, અને એને જ આપણે મૃત્યુ કહીએ છીએ.

જ્યાં સુધી જીવ શરીરમાં રહે છે ત્યાં સુધી દરેક ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનો યથાશક્તિ ધર્મ બજાવે છે; જેમ કે સાંભળવું, જોવું, ખાવું-પીવું, હાલવું-ચાલવું, જોલવું, શ્વાસ લેવો, સૂંઘવું ઇત્યાદિ. આ ક્રિયાત્માઓના સંચાલકને આત્મા કહે છે. હવે આ આત્મા એ શું છે એનો વિચાર કરવો જોઈએ એટલે કે એને યથાર્થ જોળખવો જોઈએ.

એ આત્મા ક્યાં રહે છે, ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે, એનું રૂપ કેવું છે, ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, વિ. જાણવાની ઇચ્છાને જિજ્ઞાસાવૃત્તિ પણ કહે છે. અને સાત ભૂમિકામાંથી તેને પ્રથમ ભૂમિકા પણ કહે છે. આથી સ્વામીજીની આજ્ઞા છે કે આત્માને જાણવાનો-જોળખવાનો પ્રયત્ન કરો

સ્વામીજીએ પ્રથમ પ્રલોકના અંતિમ વાક્યમાં
ખતાવ્યું છે કે:-

નિજ ગૃહાત્ તૂળં વિનિર્ગમ્યતાં ।

અર્થ:- પોતાના ઘરને છોડીને જલદી પવિત્ર અને
અને એકાંત સ્થાનમાં જાઓ.

હવે આનું તાત્પર્ય હું કહું છું:-

વેદાંતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પૂર્વોક્તિ આત્માને અધિ-
કારીજ નાણી શકે છે. વિવેક, વૈરાગ્ય, પટસંપત્તિ અને
મોક્ષ-ઈચ્છા આ ચાર સાધનોથી જે મનુષ્ય સંપન્ન છે
એજ અધિકારી કહેવાય છે, એમ સ્વામીજીએ પ્રથમ
પ્રલોકના ઉપરોક્ત વાક્યોથી સમજાવ્યું છે અને આ અંતિમ
વાક્યથી વૈરાગ્ય વિષે સમજાવ્યું છે. જીવ 'ઘર છોડીને
એકાંત, પવિત્ર સ્થાનમાં જઈને આત્માનો વિચાર કરે' એમ
જે સ્વામીજી કહે છે એનો મુખ્ય અર્થ તો એ છે કે જ્યાં
સુધી જીવ ઘરમાં હોય ત્યાં સુધી પુત્ર-પરિવાર, ભોગવિલા-
સથી મુક્ત નથી થવાતું અને તેથી તે આત્મા વિષેનો
વિચાર નથી કરી શકાતો. આથી વૈરાગ્યની જરૂર અવશ્ય
છે જ. વૈરાગ્યની ઉપેક્ષિતનું કારણ સત્ય અને અસત્યને
જાણવું. સત્ય અને અસત્યને જાણવાથી જ વૈરાગ્ય ઉપન્ન
ધાય છે. અને તેથી ઘર આદિ છોડવું ઘણું સહેલું બને
છે. આવા ત્યાગ-બળથી મનુષ્ય આત્મા-વિચાર કરવા શક્તિ-
માન થાય છે. આવા વિચારથી મનુષ્યને ઈશ્વરમાં પ્રેમ

ઉત્પન્ન થાય છે. આવી ઇશ્વર-પ્રસન્નતાથી જન્મ-મરણમાંથી નિવૃત્તિ મળે છે અને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આથી સ્વામીજીએ પ્રથમ શ્લોકમાં અધિકારીના સાધન તરીકે વિવેક અને વૈરાગ્ય બતાવ્યા છે.

હવે બીજા શ્લોકનો અર્થ ક્રમાનુસાર એક એક લઈને બતાવું છું:-

તત્ત્વ વિ મત્સુ વિષીયતા ।

સ્વામીજી કહે છે કે ધરનો ત્યાગ કરીને સત્ પુરુષોનો સંગ કરો.

હવે સંત પુરુષો કેને કહેવાય એ બતાવું છું.

રામાયણ, મહાભારત, ગીતા તથા બીજાં અનેક શાસ્ત્રો અને મહાપુરુષોના બનાવેલાં લજનોમાં સંત અને અમંતના લક્ષણો વિસ્તારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યાં છે. અહીં સામાન્ય જિજ્ઞાસુ જન સમજી શકે એવા સંતોના લક્ષણ કહું છું.

સરળ સ્વભાવવાળા, ક્ષમાવાન, વૈરાગ્યવાન, કંઠેણીવાન, સુખદુઃખમાં સમતા બળવી શકે તેવા, શત્રુ-મિત્રમાં સમતા બળવી શકે તેવા, તથા નિરભિમાની, પ્રભુપ્રેમી, જનસેવાભાવિ, પરદુઃખે દુઃખી, પરોપકારી, આસ્તિક, બ્રહ્મ-શ્રોતિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ વિ. દેવી સંપત્તી યુક્ત હોય તેઓને સંત માનવા

ઉપરોક્ત કલા તેવા સ્વભાવવાળા સંતોનો સમાગમ કરવો એવો સ્વામીજીનો આદેશ છે. આવા સંતોના સમાગમથી પ્રભુની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

મગવતઃ મક્તિઃ દ્રઢા ગ્રાધીયતાં ।

ભગવાનની દૃઢ ભક્તિને ધારણ કરો. ભક્તિ અનેક પ્રકારની છે. એમાં મુખ્ય ભક્તિ નવધા ભક્તિ છે. ભાગવતમાં પ્રહુલ્લાદનું વાક્ય છે કે:-

શ્રવણ કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદ સેવનં ।

અર્ચન વંદનં દાસ્યં સહયમાતમ નિવેદનમ્ ॥

શ્રવણ ભક્તિ રાજા પગિશિતે કરી. કીર્તન ભક્તિ મુનિ નારદ અને શુકદેવજીએ કરી; સ્મરણ ભક્તિ પ્રહુલ્લાદજી અને દ્રુવજીએ કરી; પાદ સેવન-ભક્તિ લક્ષ્મીજીએ કરી; અર્ચન ભક્તિ પૃથુ રામજી કરી; વંદન ભક્તિ અકુરજીએ કરી; દાસ્ય ભક્તિ હનુમાનજીએ કરી; સખા ભક્તિ અર્જુને કરી; આત્મ-નિવેદન ભક્તિ બાલ રાજાએ કરી; અને દસમી ભક્તિ-પ્રેમ લક્ષણા ગોપીઓ, મીરાં, નરસી તથા અંબરિષે કરી. આ બધી ભક્તિમાં પ્રેમ-લક્ષણા ભક્તિ સૌથી ઉત્તમ છે. પ્રેમ-લક્ષણા ભક્તિથી જેવી હૃદય પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે, એવી પ્રસન્નતા બીજી ભક્તિથી થતી નથી. પરંતુ આમાં ભેદ એક છે. એના બે પ્રકાર છે. એક દૃઢ અને બીજી અ-દૃઢ. દા. ત. એક પતંગી રંગ અને બીજો મજાદારીયો રંગ. પતંગી રંગ પ્રથમ તબક્કે બહુ સારો લાગે છે; પરંતુ ટકતો નથી, બ્યારે મજાદારીયો દેખાવમાં એટલો

સારો નથી લાગતો પરંતુ કપડું ફાટી જાય તો પણ રંગ જતો નથી રહેતો. આવું જ ભક્તિમાં પણ છે તેથી તેનું દહ અને અદહપણું સમજ લેવું. દહ ભક્તિવાન જીવ-પ્રાણનો ત્યાગ કરી દે છે પરંતુ ભક્તિનો એટલે કે દહ-પણનો ત્યાગ કરતો નથી. રાજા હરિશ્ચંદ્ર, રતિદેવ, પ્રહલાદ, મોરધવજ, મીરાં, નરસી વિગેરે ભક્તોએ દહ ભક્તિનો પ્રભાવ બતાવ્યો છે. આચાર્યજી દહ ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે, અને આજ્ઞા કરે છે કે શાંતિ આદિ દેવી સંપત્તિના ગુણોને શ્રદ્ધા કરો, સંચય કરો.

હવે ઉપરોક્ત વાક્યનું હું વર્ણન કરું છું. ચાર મુખ્ય સાધનોમાંથી આચાર્યજીએ બે કહ્યાં. હવે ઉપજા વાક્યથી ત્રીજું સાધન પટ-સંપત્તિ બતાવ્યું છે. જેમ કે સમદમ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, ઉપરતિ, અને સમાધાન. આનું નામ પટ-સંપત્તિ છે. સમ એટલે મનનો નિગ્રહ, દમ એટલે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, તિતિક્ષા એટલે કે સુખ-દુઃખ, માન અપમાન, શગદ્વેષ વિગેરે સહન કરવું-સમાન ભાવથી રહેવું.

શ્રદ્ધા એટલે ગુરુદેવ-સંતના શાસ્ત્રોક્ત વાક્યોમાં વિશ્વાસ રાખવો, ઉપરતિ એટલે સાંસારિક વિષય-ભોગોથી ઉદાસિન રહેવું અને સમાધાન એટલે એ વિષયોને દૂર કરી મનનો નિગ્રહ કરવો- તેનાથી અંતરમુખ બનવું. આમ પટ-સંપત્તિનો સંગ્રહ કરો એવી સ્વામીજીની આજ્ઞા છે. હવે તેનાથી આગળનું વાક્ય જોઈએ.

કાર્મ્યમતિર્ત્યજ્યતા।

જે જે કર્મો કામના થકી કરવામા આવે તેને કામ્ય કર્મો કહેવાય છે જેવા કે, યજ્ઞ, દાન, પુણ્ય, જપ, તપ, તીર્થ, મત કર્ણા વિ આવા કર્મો કરવાથી બહુ ધન મળશે, સારી મ્ત્રી મળશે, રાજ્ય મળશે, મૃત્યુ પછી ન્વર્ગ મળશે, સ્વર્ગમા અમ્સરાઓ સાથે વિમાનમા બેઠીને ફરવાનું મળશે, આવી અનેક ઇચ્છાઓથી પ્રેરાઈને જે જે કર્મો કરવામા આવે છે તેને કામ્ય કર્મ કહેવામા આવે છે આવા કર્મોનો ત્યાગ કરવાની સ્વામીજીની આજ્ઞા છે

હવે આ દરેક કર્મોનો વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે કર્મ પાત્ર પ્રકારના છે, જે આ પ્રમાણે છે નિત્ય, નૈમિત્તિક, પ્રાયશ્ચિત્ત, કામ્ય અને નિષેધ આમાથી પ્રથમ ત્રણ કર્મો અધિકારીઓએ નિસ્કામનાથી કરવા અને બાકીના બેનો ત્યાગ કરવો એવી સ્વામીજીની આજ્ઞા છે અહીં સ્વામીજીએ બાદ કર્મોનો ત્યાગ કરવો એમ કહ્યું છે કારણ કે બાદ કર્મો બધા સુધી સાધન સંપન્ન ન બને ત્યાં સુધી કરવા, પછી તેનો ત્યાગ કરવા માટે, અતરિક્ષ સાધનની સાધના કરો એમ કહે છે આચાર્યજીની આજ્ઞા છે કે કર્મોનો ત્યાગ કરો અને અતરિક્ષ સાધનની વૃદ્ધિ કરો

દૃષ્ટાંત તરીકે, એક મનુષ્ય અચાનક એક કૂવામા પડી ગયો એ કૂવામા પાત્ર માથાવાળો નાગ પડ્યો છે, જે કૂવામા પડનારનું લક્ષણ કરી જાય તેમ છે પરંતુ સંજોગ વશાત્ આ મનુષ્યને પીપળાના વૃક્ષનું મૂળ હાથમા આવી

જાય છે અને તે પકડીને અધર લટકી રહે છે એવામા ઉપરથી બીજા મનુષ્યની તે ફૂવામા નજર પડે છે, આથી તેને બચાવવા માટે તે ઉપરથી બાંડી રસી નાખે છે. હવે ફૂવાની અદરનો મનુષ્ય એક હાથે જ્યાં સુધી રસીને મજ ખૂત પકડી શકતો નથી ત્યાં સુધી મૂળિયા છોડતો નથી, પરંતુ રસી જેવી મજખૂત ગીતે એક હાથે બરાબર પકડાઈ ગઈ એટલે તરતજ મૂળ છોડી દઈને બંને હાથે રસી પકડી લે છે અને ઉપર આવે છે અને દુ બધી મુક્ત બને છે આમ પ્રથમ મપતિ સાધીને પછી બાકી કર્મોનો ત્યાગ કરે એમ સ્વામીજી કહે છે હવે આગળ અધિકારીએ શું કરવું તે સ્વામીજી સમજાવે છે.

सर्वविद्वान् पसेष्यतां प्रति दिनं तत् पादूके सेव्यता ।

દરરોજ બ્રહ્મશ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા પાને જવુ અને તેની પાદુકાઓનું સેવન કરવુ

માધન-સંપન્ન બનીને બ્રહ્મવેદાને શરણે જાયો અને એની સેવા કરો

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામા કહ્યું છે કે -

तन्निविष्टं प्रणिपाद्येन परिप्रक्ष्येन सवया ।

મારા કેઈ ગત્ જન્મના પુણ્ય પ્રભાવથી આપનું શરણ લાધ્યુ છે. તો દયા કરીને હે પ્રભુ, મને આ સંસાર-ચક્રમાથી બચાવો અને હું કોણ છુ, કયા જઈશ, માટે

સ્વરૂપ શું છે એનાથી હું અજ્ઞાત છું, તો હે પ્રભુ, દયા કરીને મારે કલ્યાણમાર્ગ મને ચીંધો. આમ ગુરૂ પાસે વિનયુક્ત પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે જ્ઞાની, તત્ત્વદર્શી જ્ઞાનને ઉપદેશ કરે છે અને તેનાથી હુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. આવો ઉપદેશ આચાર્યજીએ ગુરૂ-શરણે જવાનો બતાવ્યો છે. હવે આગળ સ્વામીજી શું કહે છે તે જોઈએ :-

ब्रह्मं वाक्षरमर्थम्यता व्रति क्षिरो वाक्पदं समा कम्पता ।

જ રૂપ એકાક્ષર બ્રહ્મનું અર્થસહિત ચિંતન કરો. સર્વના મસ્તકરૂપ સર્વોત્તમ ઉપનિષદ્ વાક્યોનું ગુરુમુખે શ્રવણ કરો, આવી આજ્ઞા આચાર્યજીએ આપી છે.

હવે આ વાક્યનું તાત્પર્ય બતાવું છું.

બ્રહ્મ એ વેદનું ખીજું નામ છે. અને વેદ એ ઈંકાર સ્વરૂપ છે. આથી વારંવાર ઈંકારનો ઉચ્ચાર કરો પરંતુ ઉચ્ચાર બરાબર અર્થ સમજીને કરો એવી સ્વામીજીની આજ્ઞા છે. આ વાક્યમાં સ્વામીજીએ નામોચ્ચારણ કરવાનું બતાવ્યું છે, કારણ કે નામ સ્મરણ એ અતિ ઉત્તમ છે. ઇશ્વરના અનંત નામો છે, જેવાં કે રામ, કૃષ્ણ, ગોવિંદ, માધવ, વિષ્ણુ, દામોદર, શંકર, શંભુ, ઇત્યાદી. એનો અર્થ સમજીને ઉચ્ચાર કરો. ઓમકારવત્ સર્વ નામો બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. એમાં કશો જ ભેદ નથી. પરંતુ અલ્પ બુદ્ધિવાળા તેમાં ભેદ માને છે. જ્યારે વિચારવાન આત્મદર્શીઓ જરાય ભેદ માનતા નથી. આથી અભેદવાદી બનીને નામોચ્ચાર કરો,

અને સર્વ શાસ્ત્રોના મુગટ સ્વરૂપ ઉપનિષદોના વાક્યોનું ગુરુમુખેથી શ્રવણ કરો; કારણ કે સમુદ્રનું ખાડું પાણી જેમ વાદળો દ્વારા અમૃતતુલ્ય બને છે ગુરુમુખે શ્રવણ કરેલાં બ્રહ્મ વાક્યો અમૃત તુલ્ય બને છે તેમ માટે બ્રહ્મવેત્તા ગુરુને મુખેથી શ્રવણ કરવાથી કલ્યાણ માર્ગ મળે છે અને ગૂઢ તત્વાર્થ સમજાય છે. ચોતાને જ વિદ્વાન સમજીને, અભિમાની બનીને શાસ્ત્રોનો વિચાર કરશે તો ક્યારેય પણ સાચો અર્થ નહિ સમજાય, અને સઘળો પરિશ્રમ બ્યર્થ જશે, જેવી રીતે ધાન્ય વિનાના ફોફાં ફૂટવાથી ફળ નથી મળતું તેવી રીતે ગુરુમુખે શ્રવણ કર્યા વિનાં ફળ નથી મળતું.

આવું તાત્પર્ય સ્વામીજીના વાક્યનું છે જ્ઞાનના અંતરંગ સાધન આઠ છે. એમાંથી પ્રથમ ચાર સ્વામીજીએ બતાવ્યાં છે; જેવાં કે વિવેક, ઘૈરાગ્ર, પદ-સંપત્તિ, અને મુમુક્ષા. હવે બાકીનાં ચાર જેવાં કે શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન અને તારત્વનો વિચાર. આ ચારમાંથી શ્રવણ વિષે સ્વામીજીએ બતાવ્યું. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં મનન વિષે બતાવ્યું છે, જેનું હવે હું વર્ણન કરું છું.

વાવધાર્યઃ ચ વિચાર્યતાં શ્રુતિશિર પથઃ સમાશ્રીયતાં ।
 દુસ્તર્કાસ્તુ વિરમ્યતાં શ્રુતિમરત્તકૌઽનુ સંયોયતાં ॥

હવે આચાર્યજી મનન વિશે કહે છે.

તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ ચાર વેદના જે ચાર વાક્યોમાં અર્થ છે તેનો વિચાર કરો અને શ્રુતિશિર એવું ઉપનિષદ્, એનો પક્ષ એટલે કે સિદ્ધાંત, તેનો સ્વીકાર કરો. હુસ્તક એટલે કે શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ જે છે તેનો ત્યાગ કરીને શ્રુતિ અનુસાર શંકા કરો. આ શંકાનું નિવારણ શુરુ-પ્રેમથી થાય છે. સ્વામીજી શંકરાચાર્યનો આવેલો ઉપદેશ છે. હવે એનું વિશેષ તાત્પર્ય મારી બુદ્ધિ અનુસાર હું કહું છું.

તત્ત્વમાસ આદિ જે ચાર વેદનાં ચાર વાક્યો છે, તે જીવ-બ્રહ્મની એકતા બતાવે છે. જેવી કે તું બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, ઉપાધિથી લીન દેખાય છે પરંતુ લીન છે નહિ, જેવી રીતે લગભગ આખું આકાશ ઉપાધિથી ઘટાકાશ, મઠાકાશ, જલાકાશ-ઉપાધિથી યુક્ત બને છે; પરંતુ ઘટ, મઠ અને જલની ઉપાધિથી નિવૃત્ત થતાં જેવું સ્વચ્છ આકાશ છે તેવું જ દેખાય છે, તેવી જ રીતે જીવને માટે અવિદ્યા અને માયાની નિવૃત્તિ થતાં જીવ અને ઇશ્વર બ્રહ્મરૂપ જ છે, એવું મનન અવશ્ય કરવું જોઈએ. મનનથી સંકેત્ય દહ બને છે. એ મનનમાં શંકા ઉપસ્થિત થાય તો શ્રુતિના સિદ્ધાંતો અનુસાર કરવી પરંતુ શ્રુતિ વિરુદ્ધ, કાલ્પનિક

શંકાઓ ન કરવી. કારણ કે તેમ કરવાથી બુદ્ધિ બ્રહ્મ બને છે. અને સત્ય બ્રહ્મમાં નિશ્ચયવાળા થઈ શકાતું નથી. આ ત્રણ આચાર્યજીએ દયા કરીને બતાવ્યું છે. તર્ક કરો પરંતુ દુસ્તર્ક ન કરો, અને તર્ક કરો તે પણ શ્રુતિ અનુસાર જ કરો. દા. ત. ગુરુજીએ શિષ્યને કહ્યું કે, હે પુત્ર, આ જે સંસાર છે તે વિદ્યા-પુત્ર-વત્, શૃંગવત્ કે આકાશ નગર-વત્ નથી, પરંતુ ચિદાનંદ પૂર્ણ બ્રહ્મરૂપ છે. ત્યારે શંકા કરવી કે હે ગુરુ, આપનાં વાક્યો સત્ય છે, પરંતુ મને તો જે દેખાય છે તે સત્ય લાગે છે, પછી હું કેવી રીતે માનું? મારા અંતરમાં આપના બોધનો નિશ્ચય થતો નથી. આપ જેવાના કહેવાથી આપ કહો છો તે હું માની લઉં છું બાકી મારા અંતરમાં પ્રકાશ નથી પડતો, શંકાની નિવૃત્તિ નથી થતી. માટે દયા કરીને કંઈ બીજી યુક્તિથી સમજાવો તેથી હું નિશ્ચિત બની શકું. આથી પ્રસન્નતા સહિત ગુરુ કહે છે કે, હે બેટા ! સ્વપ્ન સૃષ્ટિ, ઓસનું પાણી, દોરડીમાં સર્પનું ભાસવું તથા નૌકાના ચાલવાથી વૃક્ષોનું ચલન લાગે છે વિગેરે દૃષ્ટાંતોનો વિચાર કરો અને નિશ્ચય કરો કે જગત જે દેખાય છે-લાગે તે મિથ્યા છે-જેવી રીતે ઉપ-રેકન પદાર્થો ન હોવા છતાં સત્ય દેખાય છે. આ માત્ર ભ્રાંતિ વડે અને અજ્ઞાનતાથી જ લાગે છે, તેવી જ રીતે આ આખો સંસાર પણ અજ્ઞાનતાથી જ દેખાય છે, મૂળમાં તો છે જ નહિ, માત્ર કલ્પના છે. માટે ખૂબ મનન કર, વિચાર કર અને પછી નિશ્ચય કર એમ ત્યારે ગુરુએ કહ્યું ત્યારે શિષ્યને મનન કરવાથી કે ખૂબ વિચાર કરવાથી પણ

શંકા દૂર ન થઈ ત્યારે શિષ્યે ફરી શંકાપૂર્વક શુરને પૂછ્યું કે:

ઓસના પ્રાણીથી તૃષા છીપે છે, માટે આ સંસાર સત્ય છે, એવી મને જે પ્રતિતિ થાય છે તે મિથ્યા છે એવો મારાથી નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. માટે હું શુર, દયા કરીને ખીજી કોઈ યુક્તિથી મને સમજાવો.

શુરએ શિષ્યને કહ્યું: હવે તું ખરાબર ધ્યાન રાખીને સાલજી. હવે હું એવી યુક્તિથી તને સમજાવું છું કે જેથી તારા મનનું સમાધાન થઈ શકે તને સંસાર સત્ય લાગે છે, તે ઠીક છે, પરંતુ જેમ ઇશ્વર સત્ય છે તેમ આ સંસાર ઇશ્વર-સ્વરૂપ છે. ઇશ્વરથી અલગ એવી કોઈ વસ્તુ નથી. જેવી રીતે ખાંડનાં રમકડાં, લોખંડનાં ચરો, સુવર્ણનાં દાગીનાં, માટીનાં વાસણો, લાકડાંનાં દરવાજા, વિગેરે જેવી રીતે તદ્દરૂપ છે. આદિ, અંત અને મધ્યમાં સુવર્ણ કે માટી છે; જ્યારે નામ અને રૂપ માત્રના ફેરફારથી તે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની લાગે છે પરંતુ મૂળગત રીતે જોતાં તે ભિન્ન ભિન્ન નથી, તેવી રીતે આ સંસાર, નામ, રૂપ, વર્ણ, જાતિ, સ્ત્રી, પુરુષ, પશુ, વૃક્ષ, પહાડ, નદી ઇત્યાદિ ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે પરંતુ સર્વમાં ઇશ્વર છે જ. ઇશ્વર વિનાની એક પણ વસ્તુ નથી. માટે હું બેટા, તું સૂક્ષ્મ રીતે વિચાર કર. બળદ જેમ જંગલમાં જઈને ઘાસ ખાય છે અને ઘેર આવીને જંગલમાં ખાધેલું ઘાસ ફરી વાગોળે છે તેમ તું જ્યાં સુધી મનન અને ફરી ફરી મનન નહિ કરે ત્યાં સુધી તને નિશ્ચય નહિ થાય.

હવે ત્યાર પછીના વાક્યથી સ્વામીજી નિદિધ્યાસન તથા તત્વનો વિચાર અને તેના અંતરંગ સાધનને બતાવે છે જેનું હું હવે વર્ણન કરું છું.

ग्रहा एव महं अस्मि महः महः

विभाव्यतां गर्वः परित्यज्यतां

देहे अहं मतिः उज्जम्यतां

बुध जनैः वादः परित्यज्यतां ॥

પ્રહ્મ જે સમ્પ્રીદાનંદ છે એ હું જ છું એવી રાત દિવસ ફરી ફરીને ભાવના કરો. અને ગર્વ એટલે કે મમતાનો ત્યાગ કરો. દેહમાં જે અહં બુદ્ધિ છે તેને છોડો; અને બુદ્ધિમાન વિદ્વાન પુરુષો માથે વાદ-વિવાદ કરો છો તેનો પણ ત્યાગ કરો. આવો ઉપદેશ આચાર્યજી કરે છે. હવે એનું વિવરણ થોડા વિસ્તારથી હું કરું છું.

હું પ્રહ્મ છું, હું અજન્મા છું, નિર્વિકાર છું, અવિકારી, અદેહ, અદાદા, અકલેદ, અશિષ્ય, પરિપૂર્ણ અને સર્વનો અધિષ્ટાતા તથા સર્વરૂપ હું છું એવી ભાવના નિરંતર કરો. એટલે કે ખાણ, પીણું, પહેરણું વિગેરે શારીરિક, માનસિક, વાચિક ક્રિયાઓ કરતાં કરતાં પણ અંતરથી ઉપરોક્ત ભાવનાઓનું ચિંતન કર્યા કરો. એક સદા પણ ચૂક્યા વગર આમ ચિંતન કર્યા કરો તેનું જ નામ નિદિધ્યાસન છે. જેમ આંખમાં કણ પડ્યું હોય, પગમાં કાટો લાગ્યો હોય તે બધી ક્રિયાઓ કરવા છતાં બૂલી શકાતું નથી તેમ નામસ્મરણ બૂલવું નહિ. જેમ બમરીએ ઢંશ દીધો હોય અને તે ઢંશ બૂલી શકાતો નથી

પણ ભમરીરૂપ બની જવાય છે તેવી રીતે ઇશ્વરરૂપ બનીને નિદિધ્યાસન કરશે તો જ બ્રહ્મભય બનશે. આ વાતના સમર્થન રૂપે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં અર્જુનને કહ્યું છે કે :-

यं य बापि स्मरन् भावं त्यजत्यते कलेवर ।

तं तमेवेति कौंतेय सदा तदभावमाबिहत ।'

અંતકાલમાં જે જાતિની સ્મૃતિ રહે છે એ પદાર્થમાં ભ્રમ જાય છે અને તેવી તેની ગતિ થાય છે. તેથી દિનરાતે ક્ષણે ક્ષણે તેનો અભ્યાસ કરવો. આને નિદિધ્યાસન કહે છે.

મમતા અને અહંભાવ બંને બંધનકર્તા છે આથીજ કહ્યું છે કે बह ममेति बबनाह ममेति मुक्तः આથી સ્વામીભક્તે કહ્યું છે કે સ્ત્રી, પરિવાર, નોકર-ચાકર વિ. જે કાંઈ ઘરમાં પદાર્થો છે તેમાંથી મમતા છોડો એટલે કે ગર્વનો ત્યાગ કરો અને દેહમાં જે કાંઈ અહંપણું છે, જેમ કે, હું કૃષ્ણ-શ્રવેત છું, હું મોટો છું, બળવાન છું, રાજા છું, બ્રાહ્મણ છું, વૈશ્ય છું, ક્ષત્રિય છું, શુદ્ર છું, ગૃહસ્થ છું, બ્રહ્મચારી છું, વાનપ્રસ્થ છું, સંન્યાસી-યોગી-યતિ છું, હું ભક્ત છું, હું જન્મું છું-મરું છું, આવી આવી ભાવનાને અહંકાર કહે છે, તેનો ત્યાગ કરો; અને બુદ્ધિમાન બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા સાથે વાદ-વિવાદ ન કરો કારણ કે વાદવિવાદ કરવાથી બુદ્ધિ અંચળ બની જાય ॥ અને છિદ્રાણ થઈ જાય છે, જેના વડે કરેલો પુરૂષાર્થ પણ નિષ્ફળ જાય છે. સ્વામીભક્તે આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો છે. આ ત્રણ શ્લોક સુધીમાં ચોથી

ભૂમિકા જે સત્તાવિ છે, તે બતાવી છે. આ ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરવાવાળા ફરી સંસારમાં આવતા નથી, અને મનુષ્ય જન્મ સફળ અને સિદ્ધ થાય છે. એને માટે પછી બીજું કશું જ કરવાનું રહેતું નથી. માત્ર જ્યાં સુધી આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી જીવવું પડે છે એટલું જ. દેહાદિકે લગતી ક્રિયાઓ પણ કરવી પડે છે, કારણ કે આયુષ્યનું નિર્માણ શરીરની સાથે થઈ ચૂક્યું છે. આથી એને પુરું કરવું જ રહ્યું. મુખ્ય કાર્ય હતું—બ્રહ્મને યથાર્થ રીતે જાણવાનું— એ જાણી લીધા પછી શરીર સાથેનો સંબંધ રહે કે ન રહે એ બધું જ સરખું છે. શરીરને હાનિ થાય કે લાભ એ પણ એટલું જ સમાન છે; પરંતુ આયુષ્યનું નિર્માણ શરીર સાથે હોવાથી જ્ઞાની કે અજ્ઞાનીએ શરીરનું પાલન કરવું રહ્યું. આથી સ્વામીજીએ જ્ઞાન થયા પછી એટલે કે એથી ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી કેવી રીતે રહેવું તે બતાવ્યું છે. આત્મધનની પ્રાપ્તિ તો થઈ ગઈ; પરંતુ તેને લૂંટી લેવાવાળા બળો અનેક છે. આથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી અસંભાવના અથવા વિપરિત ભાવના પેદા ન થાય એટલા માટે તેના સતત અભ્યાસ દ્વારા રક્ષા કરવી. જેવી રીતે ચમારના પડોશમાં રહેતા બ્રાહ્મણે પોતા-પણું બચાવવું જોઈએ તેવી રીતે શરીરમાં રહેવાવાળા જીવે પણ પોતાનાં શુદ્ધ સ્વરૂપને સાચવવું જોઈએ. આથી સ્વામીજી હવે એ બતાવે છે કે શારીરિક ક્રિયાઓ કરવાથી બંધન ન આવે અને તે વસ્તુ હવે હું વિસ્તારપૂર્વક આપ સૌને કહીશ, જે આપ સાવધાનીપૂર્વક નિશ્ચય મનથી ધારણ કરશો.

બ્રહ્મ પ્રાપ્તિનો માર્ગ

સુદ્ધ વ્યાધિઃ ચ ચિકિત્સતાં પ્રતિ દિનં
મિહોપધં મૂઞ્યતાં સ્વાદવન્ન ન સુ
ચાપ્યતાં વિવિધશાત્રપ્રાપ્તે ન સંતુષ્યતા

કુધાડપી વ્યાધીની સારવાર કરો. પ્રતિદિન તેને ઔષધ (ભોજન) આપતા રહો. સ્વાદિષ્ટ ભોજનની યોજના ન કરો. પ્રારબ્ધવશાત્ જે કાંઈ મળે તેનાથી સંતુષ્ટ થાઓ.

આ પ્રમ.ણે ઉપરોક્ત વાક્યો સ્વામીજીના છે. હવે એનો વિસ્તૃત અર્થ સમજાવું છું:

મનુષ્યના આયુષ્યનું નિર્માણ તેના જન્મની સાથે જ વિધાતાએ કરી દીધું હોય છે. ઇશ્વરે આ સૃષ્ટિની એવી નીતિ રચી છે કે, જેનું જે પ્રકારે નિર્માણ થયું એનું એજ પ્રકારે થતું રહે. એમાં તલમાત્રનો પણ ફેર નથી પડતો. જેવી રીતે શીત-ઉષ્ણ ઋતુ, રાત-દિવસ ને સૂર્ય-ચંદ્ર આદિ નિયમિત પોતપોતાનું કાર્ય કર્યા કરે છે તેવી રીતે જેનું જેટલું આયુષ્ય એટલું એણે ભોગવવું પડે છે ને એમાં જીવની ઇચ્છા-અનિચ્છા કામ નથી આવતી. જે કામ માટે જીવ આ જગતમાં આવ્યો છે, એ કામ એ પૂરું કરે કે ન કરે; પરંતુ ઇશ્વરની નીતિ બદલાતી નથી. આવી રીતે સમજવાવાળા અદ્વૈત આયુષ્યવાળાએ પોતાનું પ્રથમ મુખ્ય કર્તવ્ય જે પોતાના સ્વરૂપને જાળવવાનું છે તે

ઓળખવા માટે સત્ગુરુના ઉપદેશ દ્વારા જાણીને, સત્સંગ દ્વારા ગ્રહણ કરીને, તુચ્છનો ત્યાગ કરીને, મહાન પુરુષાર્થ વડે જન્મ-મરણમાંથી નિવૃત્તિ અપાવવાવાળી ચોથી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવી અને શેષ આયુષ્ય શરીરમાં સાથે રહીને વ્યતિત કરવું. આ આત્મરૂપી ધનને ઝુંટવી જવાવાળા બહુ જ હોશિયાર અને ઠગ હોય છે. સાધનનો અનેક રૂપોદ્વારા નાશ થાય છે. ક્યારેક ક્ષુધા, ક્યારેક તૃષ્ણા-આમ રૂપ-રૂપાંતર વડે તે ઠગાઈ જાય છે. આથી આચાર્યજી ચોથી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરેલા છવો પ્રતિ કયા લાવીને તેમને બાકીનું શેષ જીવન કેમ વ્યતીત કરવું તેનાં સાધનો બતાવે છે. હે અધિકારી, આ શરીર અન્નથી ઉત્પન્ન થયું છે અને અન્ન વડે જીવશે. માટે ભૂખને શાંત કરવા અને પ્રાણનું રક્ષણ કરવા માટે અન્ન ગ્રહણ કરજે. પરંતુ તે અન્ન ભિક્ષાનું હોવું જોઈએ કારણ કે અન્નક્ષેત્રોનું અન્ન અધિક પવિત્ર છે. આત્મચિંતન કરવાવાળો અધિકારી છે માટે તે તારા માટે નિર્દોષ છે. પરંતુ જેઓ આત્મચિંતન નથી કરતા અને આજસુ અને પ્રમાદી છે અને કમાવું નથી તથા પારકું અન્ન ખાઈને એસી રહેવું છે તેમને માટે ભિક્ષાનું અન્ન બહુ ખરાબ છે, કારણ કે:-

સસારીકા દુકદા સંવે વાકે દાંત
મગન કરે રાગ રે નહિ સો કાટ બાત ।

એટલા માટે ઘણા અંશેમાં ઇશ્વરના સાચા ભક્ત સંત, સાધુ. પ્રાદક્ષણ વિગેરે માટે પણ ભિક્ષાનું અન્ન નિષેધ

ગણ્યું છે; ત્યારે બીજાની તો ક્યાં વાત રહી? અને અત્યારે વીસમી સદીમાં જન્મેલા તો કોઈને પણ શિક્ષા આપવાની જ મનાઈ કરે છે. કામ-ધંધો કરીને ખાઓ એવો પ્રચાર કરે છે અને કોઈ શિક્ષા માગવાવાળાને શિક્ષા આપતા નથી. કારણ કે અત્યારે કળિયુગ છે, અને કળિયુગમાં દંભી લોકો પણ બહુ થઈ પડ્યા છે. સાચા ભક્તો તો ભાગ્યવશાત્ જ સાંપડી આવે છે. આથી આધુનિક જમાનાવાળાને દોષ નથી. પરંતુ સર્વને સમાન સમજવા ભેદ છે. આથી પોતે પોતાની કમાઈ કરીને ખાવું એ ગ્રાણીમાત્ર માટે સુખનું સાધન છે. જેઓ અન્ન ખઈને માત્ર ગ્રાણી ટકાવી રાખવા ઇચ્છે અને આત્મચિંતન કરે છે તેમને માટે શિક્ષાનું અન્ન વધારે સારું છે. માત્ર ભેદ એટલો કે તેમણે સ્વાદિષ્ટ ભોજનની ઇચ્છા કરવી ભેદ છે નહિ એવો સ્વામીજીનો આદેશ છે. પોતાના પ્રારબ્ધવશાત્ જેવું મળે તેવું-પછી તે મીઠું હોય કે ખાટું હોય, ગંધારું હોય કડવું હોય કે સ્વાદિષ્ટ હોય-તેનાથી સંતોષ માનવો અને પ્રેમથી ગ્રહણ કરવું અને ઇશ્વરભજન કરવું. એવીજ રીતે પહેરવા માટેના વસ્ત્રોનું પણ સમજવું. ગ્રાણી નિર્વાહક ઘણા પદાર્થો છે, જેના વગર ગ્રાણી ટકતો નથી, તેનું ગ્રહણ કરી લેવું તે વિધિયુક્ત છે એમ સ્વામીજી કહે છે.

હવે તેને માટેનાં સાધન બતાવે છે.

સોગોળાદિ વિપદાતાં ન તુ વૃથા

વાચ્યં સમુન્વાયં ત્વાં બૌદ્ધાસીન્યં

અમીપ્સતાં જનકૃપાનર્જં વૃથં ચરસૃજ્યતાં ॥

શીત-ઉષ્ણ, સુખ-દુઃખ, હાની વગેરેને સહન કરે
અર્થ વાતો ન કરે; અને ઉદ્ધાસીનતાને ગ્રહણ કરે, અને
લોકોની કૃપારૂપી નિષ્કૃતતાનો ત્યાગ કરે

હવે ઉપરોક્ત વાક્યોને વિસ્તૃત અર્થમાં હું વર્ણન
કરું છું.

જ્યા સુધી અનાત્મ શરીર સાથે જીવને સંબંધ છે
ત્યા સુધી ઠંડી-ગરમ, સુખ-દુઃખ, હાનીલાભ, વિ. જ્ઞાની
અથવા અજ્ઞાનીએ અવશ્ય લોગવવાના જ રહે છે. આથી
આત્માર્થજી યોગી, જ્ઞાની અને ભક્તને માટે સાધનોની
પરપરા બતાવે છે. મનુષ્ય ચાર પ્રકારનાં છે. પામર, વિષયી,
જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. એમાંથી પામર અને વિષયીને છોડીને
જે જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની છે તેમને માટે આ ઉપદેશ છે.
કારણ કે તેઓ સત્ શાસ્ત્રોના અવલોકન કરીને, શુરુમુખ
બનીને, સાંસારિક લોગ-વિલાસોને નશ્વર સમજીને પોતાના
આત્મ-કલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરે છે. ઇશ્વર-કૃપા, શુરુ-કૃપા
અને પોતાની કૃપારૂપી સાધનસંપન્ન બનીને અભ્યાસ દ્વારા
આત્મચિંતનમાં લાગી રહે છે. આ બેમાંથી જે જ્ઞાની છે
તેણે પોતાનું ચતુર્થ સ્વરૂપ જાણી લીધું હોય છે. અને
જે જિજ્ઞાસુ છે તે જાણી લેવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. આ
બંનેને તેમની જીવન-શુકિતના સુખ માટે અને પ્રયત્ન વડે
પ્રાપ્ત થયેલી આત્માની જોખણની રક્ષા માટે આજ્ઞા કરે
છે કે જિતોજીત દ્વ દ્વમંને સમાન ભાવથી નહન કરે.

લગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે કે,

માત્રા સંપર્શસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદાઃ ।
આગમાંસાયિનોઽનિત્યાસ્તાંમિતિત્ક્ષય ભારત ॥

આ પ્રમાણે પ્રેમયુક્ત બનીને સહન કરો, અને
બ્યર્થ વાર્તાલાપમાં જીવન વ્યતીત ન કરો

કેટલાંક સ્ત્રી-પુરુષો એવાં હોય છે કે તેમને રાત
દિવસ બકબકાટ કરવાનો સ્વભાવ હોય છે. જે વાતોથી
વ્યવહારિક કામો પલુ નથી થતાં અને પરમાર્થ પણ સિદ્ધ
નથી થતો એવી બ્યર્થ વાતોથી કેવળ જીવન એાધું થાય
છે, આથી બ્યર્થ વાતો કરવી નહિ. એમ છતાંજે વાતો
કરવાની ઇચ્છા થાય તો ઇશ્વરે જે માયા વડે પૃથ્વી અને
ધર્મ માટે અવતારો લીધા અને લીલા એટલે કે કર્મો કર્યા
તેની વાતો-ચર્ચા કરવી જોઈએ. પરંતુ અર્થહીન વાતો ન
કરવી જોઈએ; અને ઉદાસીનતા એટલે કે ઉપરામતા કેળવવી
જોઈએ, અને શાંતિમાં રહેવું જોઈએ-અખંડ આત્માનંદ
એટલે કે પ્રજ્ઞાનંદમાં લીન રહેવું જોઈએ.

મનુષ્યોની કૃષ્ણ એ મહાન અભ્યાસીને હાનિકારક છે.
આને માટે એક લોકોક્તિ છે કે:-

લોકાં કેરી પ્રિતઙ્ગી, અવગુન હે ગુન નદિ
પેલે ચઢાવે પાટલે ધૂસફાવે ધા માંદી

જેવી રીતે ગુર્જર ભૂમિની કન્યાઓ “દિવાસરા”માં

દીવીની મૂર્તિ યનાવીને તેને વસ્ત્ર-આભુષણ પહેરાવીને ખૂબ આનંદપૂર્વક નગરની શેરીઓમાં ફરે છે અને પછી બ્યારે સૂર્યાસ્ત થાય છે ત્યારે આભૂષણો ઉતારી લઈને નદી અથવા કૂવામાં ફેંકી દે છે, એવા જ પ્રકારની લોકોની પ્રીત-કૃપા સમજવી. આથી એવી પ્રીતિરૂપ નિંજુરતાનો ત્યાગ કરેલો. લોક-વાસના જેવી ખરાબ વાસના ખીજ એકેય નથી. ઘણા લોકો પ્રથમ વૈરાગી બનીને પોતાના દેશ, ગામ, જાતિ, માત-પિતા, ભાઈ, સંબંધી, ઘર, ધન વિગેરેનો ત્યાગ કરીને જંગલમાં જતા રહે છે અને પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા બ્રહ્મ વિદ્યાનું અધ્યયન કરે છે અને પોતાની ઇચ્છા અનુસાર દિક્ષા પણ લે છે અને કોઈ સંપ્રદાયના સાધુ-સંન્યાસી બનીને વિચરે છે; લોકોને કથા સંભળાવે છે, લોકો તેની પ્રશંસા કરે છે, પૂજા કરે છે, ધન આપે છે. આમ એ લોકોના સંગથી વૈરાગી પોતાનું કર્તવ્ય છોડીને માયામાં ફસાઈ જાય છે અને મોટાં મોટાં મકાનો બંધાવે છે, શિલ્પો કોતરાવે છે, ખેતી કરે છે, ગાયો રાખે છે; અને અન્ય પ્રકારનો વેપાર પણ કરે છે, આમ ગૃહસ્થોથી પણ અધિક ધનવાન બની મોટો શ્રીમાન પોતાને કહેવડાવે છે. હવે વિચારીને જુઓ કે કે પ્રથમ એ તદ્દન વૈરાગી હતો પરંતુ લોકોની કૃપારૂપ નિંજુરતાથી તે ફરી જાગૃત થયો. આથી સ્વામીજીની આજ્ઞા છે કે તેનો ત્યાગ કરો, નહિ તો પતિત થઈ જવાય છે.

હવે પાંચમાં પ્રલોભમાં સપ્ત ભૂમિથી ઉપર જે ત્રણ ભૂમિકા છે-જેવી કે અસંશયિત, પદાર્થ-ભાવના અને તુરીયા

જેના વડે જીવન મુક્તિનું સુખ માણી શકાય છે તેના માટેનાં સાધન સ્વામીજી જતાવે છે.

एकान्ते सुखमास्यतां परतरे
चेतः समाधीयतां ।

સુખપૂર્વક એકાંત સ્થાનમાં જોડો અને અખંડ આનંદરૂપ પ્રભુમાં ચિત્તનું સ્થાપન કરો.

એકાંતનો અર્થ અહીં એ છે કે, ગંગા આદિ નદીનો કિનારો અથવા જ્યાં શીતળ મધુરું જલનું તળાવ અને ફૂલો હોય, જ્યાં મચ્છર આદિ જંતુઓનો ત્રાસ ન હોય, ઋતુઓની અનુકૂળતા હોય, જ્યાં માણસોની ભીડ થતી ન હોય, જ્યાં દેહ-નિર્વાહ માટેના સાધનોની સુગમતા હોય, અને જ્યાં સંતસંગ કરવા માટે સાધુ પુરોહિતનું સ્થાન હોય, આવી જ્યાં સામગ્રી હોય તેવા દેશ-સ્થાનમાં સુખ-પૂર્વક સર્વ ચિંતાઓ છોડીને પ્રીતિયુક્ત મનવાળા થઈને બેસવું. કેવળ એકાંતમાં બેસવાથી કંઈ નહિ વળે. કારણ કે ઘણા પશુ-પંખીઓ પણ એકાંતમાં રહે છે, પરંતુ તેમને કશું ફળ નથી મળતું. આથી સ્વામીજીએ કહ્યું છે કે, એકાંત સ્થાનમાં બેસી આત્મચિંતન દ્વારા, સર્વથી પર જનીને, આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં ચિત્તને સ્થાપન કરો. કારણ કે અંતર મુખ જન્યાં વગર આનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ વિના સર્વ શ્રમ તદ્દન નિરર્થક છે. આથી એકાંતમાં બેસીને ચિત્તને પ્રભુમાં જોડો અને વધુમાં ૫૭ છે કે :-

पूर्णमासु समीक्षतां जगदिदं तद् साधनं दृश्यतां ।

આ સંસારને પૂર્ણ પ્રદક્ષ સ્વરૂપ બાણો અને એ પરપ્રદક્ષને કલ્પિત બાણો.

હવે ઉપરોક્ત વાક્યનો વિસ્તૃત અર્થ કહું છું:

નેત્રો વડે જેને જોઈ શકાય છે અને કાને વડે જેને સાંભળી શકાય છે એવા સ્થાવર અને જંગમ ઉદ્ભવ, જરાયુ, સ્વેદજ અને અંદજ એવા ચાર પ્રકારે જેની ઉત્પત્તિ છે તે ગ્રાણી માત્ર જંગમ કહેવાય છે, અને પહાડ, પર્વત જે હાલી-ચાલી નથી શકતા તેઓ સ્થાવર કહેવાય છે. જેને પ્રત્યક્ષ નેત્રો દ્વારા જોઈ શકાય છે તે સર્વ તથા અને જે શાઓ વડે કાને સાંભળેલા સાત નીચેના લોક, જેવા કે, સુતલ, અતલ, પાતાલ, તલાતલ, વિતલ ઇત્યાદિ તથા ઉપરના લોક, ભૂઃ, ભૂવઃ, સ્વઃ, જનઃ, મહઃ, તપઃ, અને સત્યઃ—આમ ઉપરના ચૌદ લોકો એટલે કે સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ એ સર્વ પૂર્ણ પ્રદક્ષમય છે.

ઇશ્વર વિનાની કોઈ વસ્તુ નથી. જેમ વગર તંતુમય છે તેમ સંસાર પ્રદક્ષમય છે. સંસાર એ કલ્પના માત્ર છે, માત્ર જોઈ શકાય છે. વિચાર કરીએ છીએ તો કશી વસ્તુ સિદ્ધ હોતી નથી. જેવી રીતે કેળાતું વૃક્ષ કારણ કે ઇશ્વર જગતના વિવૃત ઉપાદાન કારણ છે. એનો અર્થ એ કે જે

હોય તેમણે તે અંથેદ્વારા બાણી લેવું. અહીં સ્વામીજીએ એ સંક્ષેપમાં બતાવ્યું છે. સ્વામીજીએ અંતમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મ સ્વરૂપ બનીને રહો એટલે કે અલેક્ષણીયને ધારણ કરીને જીવન વ્યતીત કરો. આટલો ઉપદેશ આચાર્યશ્રીએ ઉપદેશ-પંચક દ્વારા બતાવ્યો છે. આચાર્યશ્રીના બનાવેલા આ પંચકનો પૂરેપૂરો અર્થ કરવામાં કોઈ વિદ્વાન પણ સમર્થ નથી તો હું તો અસ્પ બુદ્ધિવાન શું કરી શકું? પરંતુ નિરક્ષર કચ્છી ગ્રામ્ય નિવાસી આ સ્થુલ ઉપદેશ સમજી શકશે તો એથી મારો પરિશ્રમ સફળ થશે.

હવે ઉપ-સમાપ્તિ કંઈ છું.

પ્રથમ કહ્યું કે ઇશ્વરની પ્રસન્નતા માટે મુખ્ય પ્રેમ અને ભક્તિની જરૂર છે. પછી એ ભક્તિની ઉત્પત્તિ માટે ઇતર સાધનોની જરૂર છે. એ સાધનોનું યથા બુદ્ધિ અનુસાર વર્ણન કર્યું અને એ સાધનો દ્વારા ઇશ્વર ભક્તિની પ્રાપ્તિથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી અખંડ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે તે બતાવ્યું. બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ એજ ઇશ્વરની પ્રસન્નતાનું ફળ છે. એનાથી અધિક બીજું કશુંજ આ બ્રહ્માંડમાં નથી. આથી હે પ્રેમીજનો, આ ભારત ભૂમિમાં મનુષ્ય જન્મ પામીને પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અવશ્ય પ્રયત્નશીલ થજો. ભારતની જનતા માટે ઘણાં આવા અંધની કંઈ જરૂર નહોતી પરંતુ કચ્છી ગ્રામ્ય લાઈ-બહેનોના મારા પ્રત્યેના અદ્ભુત પ્રેમ અને વિશ્વાસને લીધે એક પત્ર સમાન માનીને લાવિકેને મોકલું છું-અન્ય કશુંજ અયોજન નથી.

ભજન-પ્રસાદી

મહાત્મા શ્રી ઉદ્ધવદાસજીએ લખેલો પણ લખેલાં. એમનાં સ્વરચિત લખેલોમાથી પ્રસાદી રૂપે અહીં થોડાક ઉતાર્યા છે

(રાગ : પરજ તાલ દીપચંદી)

ધરજે ધરજે હરિનું ધ્યાન, ધીરજ મન આણી રે,
મૃગજળ જેવો આ સંસાર, એવું નિશ્ચયે જાણી રે—ટેક.
સ્વાર્થ સાઠું કરે સૌ સ્નેહ, જગતની એ રીતી રે,
વિશ્વનાથ વિષે ચિત્ત ધાર, પૂરણ કર પ્રીતિ રે—૧.
સમજી લેવું ચતુર સુભણ, માયા ઠાઠ ખોટાં રે,
એને જાતાં ન લાગે વાર, પાણી પરપોટા રે—૨
આ છે ચંચલ અપલા જેમ, આયુ અસ્થિર તારી રે,
અંતે જાવું એકાએક, હરિ લે સંભારી રે—૩
એવું સમજી ચેત અચેત, પ્રભુ સ્મરણ કરવું રે,
એમ કહે છે ઉદ્ધવદાસ, ખીચું પરિહરવું રે—૪

(રાગ રામગરી તાલ દીપચંદી)

રામ ભજો રૂઢી રીતથી, સુખ નિજનંદ લેવા,
અંતર ટાળો આપદા, કરો હરિ ગુરૂની સેવા—ટેક.
વાચ્ય વિલાસને પરહરિ, ધ્યાન સમયને વીતો;
કામ ક્રોધાદિ વેરી મોક્ષનાં, શુભ વૈરાગ્યે છૂતો—૧
પૂર્ણ પરિબ્રહ્મને જુઓ, વેદ શાસ્ત્ર વિચારી,
સત ચિત આનંદ રૂપને, દયો અંતરમાં સંભારી—૨
ગજ ગણિકા ને ભીલડી, પાપી અન્નમિલ જેવા;
ભજન પ્રતાપે ઉગર્યા, અધમ હતા તે કેવા—૩
ભજન મહિમા શું કહું, શેષ પાર ન પાવે;
ઉદ્ધવદાસ કહે હરિ ભજો, ફરી જન્મ ન આવે—૪

હાય તેમણે તે અંથોદ્ધારા બાણી લેવું. અહીં સ્વામીજીએ એ સંક્ષેપમાં બતાવ્યું છે. સ્વામીજીએ અંતમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મ સ્વરૂપ બનીને રહો એટલે કે અસોદપણાને ધારણ કરીને જીવન વ્યતીત કરો. આટલો ઉપદેશ આચાર્યશ્રીએ ઉપદેશ-પંચક દ્વારા બતાવ્યો છે. આચાર્યશ્રીના બનાવેલા આ પંચકનો પૂરેપૂરો અર્થ કરવામાં કોઈ વિદ્વાન પણ સમર્થ નથી તો હું તો અરૂપ બુદ્ધિવાન શું કરી શકું? પરંતુ નિરક્ષર કચ્છી ગ્રામ્ય નિવાસી આ મ્યુલ ઉપદેશ સમજી શકશે તો એથી મારો પરિશ્રમ સફળ થશે.

હવે ઉપ-સમાપ્તિ કરું છું.

પ્રથમ કહ્યું કે ઇશ્વરની પ્રસન્નતા માટે મુખ્ય પ્રેમ અને ભક્તિની જરૂર છે. પછી એ ભક્તિની ઉત્પત્તિ માટે ઇંતર સાધનોની જરૂર છે. એ સાધનોનું યથા બુદ્ધિ અનુસાર વર્ણન કર્યું અને એ સાધનો દ્વારા ઇશ્વર ભક્તિની પ્રાપ્તિથી જ્ઞાન, અને જ્ઞાનથી અખંડ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે તે બતાવ્યું. બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ એજ ઇશ્વરની પ્રસન્નતાનું ફળ છે. એનાથી અધિક બીજું કશુંજ આ બ્રહ્માંડમાં નથી. આથી હું પ્રેમીજનો, આ ભારત ભૂમિમાં મનુષ્ય જન્મ પામીને પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અવશ્ય પ્રયત્નશીલ થજો. ભારતની જનતા માટે ઘણાં આવા અંધની કંઈ જરૂર નહોતી પરંતુ કચ્છી ગ્રામ્ય ભાઈ-બહેનોના મારા પ્રત્યેના અદ્ભુત પ્રેમ અને વિશ્વાસને લીધે એક પત્ર સમાન માનીને ભાવિકોને મોકલું છું—અન્ય કશુંજ પ્રયોજન નથી.

ભજન-પ્રસાદી

મહાત્મા શ્રી ઉદ્ધવદાસજીએ ભજનો પાણુ લખેલાં. એમનાં સ્વરચિત ભજનોમાંથી પ્રસાદી રૂપે અહીં થોડાંક ઉતર્યાં છે.

(રાગ : પરજ તાલ દીપચંદી)

ધરજે ધરજે હરિનું ધ્યાન, ધીરજ મન આણી રે,
મૃગજળ જેવો આ સંસાર, એવું નિશ્ચયે જાણી રે—ટેક.
સ્વાર્થ સાડું કરે સૌ સ્નેહ, જગતની એ રીતી રે,
વિશ્વનાથ વિષે ચિત્ત ધાર, પૂરણ કર પ્રીતિ રે—૧.
સમજી લેવું ચતુર સુજાણ, માયા ઠાઠ ખોટાં રે,
એને જાતાં ન' લાગે વાર, પાણી પરપોટા રે—૨
આ છે ચંચલ ચપલા જેમ, આયુ અસ્થિર તારી રે,
અંતે જાવું એકાએક, હરિ લે સંભારી રે—૩
એવું સમજી ચેત અચેત, પ્રભુ સ્મરણ કરવું રે,
એમ કહે છે ઉદ્ધવદાસ, બીજું પરિહરવું રે—૪

(રાગ : રામગરી તાલ દીપચંદી)

રામ ભજો રૂઢી રીતથી, સુખ નિજાનંદ લેવા,
અંતર ટાળો આપદા, કરો હરિ શુરની સેવા—ટેક.
વાચ્ય વિલાસને પરહરિ, ધ્યાન સમયને વીતો;
કામ ક્રોધાદિ વેરી મોક્ષનાં, શુભ વૈરાગ્યે છૂતો—૧
પૂર્ણ પરિબ્રહ્મને જુઓ, વેદ શાસ્ત્ર વિચારી;
સત ચિત આનંદ રૂપને, લ્યો અંતરમાં સંભારી—૨
ગજ ગણિકા ને ભીલડી, પાપી અજામિલ જેવા;
ભજન પ્રતાપે ઉગર્યા, અધમ હતા તે કેવા—૩
ભજન મહિમા શું કહું, શેષ પાર ન પાવે;
ઉદ્ધવદાસ કહે હરિ ભજો, ફરી જન્મ ન આવે—૪

(રાગ એજ)

અખંડ સ્વરૂપી આત્મા, મન વાણીમાં નાવે
 નેતિ નેતિ કરીને સ્તવે, વેદ પાર ન પાવે—ટેક.
 ત્રપિ મુનિ સૌ તેને કહે, નામ રૂપથી ન્યારો;
 અકળ અનાદિ અનંત છે, વર્ણુ ખાવનથી ખહારો—૧
 દ્રવ્ય પદારથ માનજો, રજ્યુ બુજંગની રીતે,
 એક અખંડિત પ્રદ છે, જુઓ વિચારી પ્રીતે—૨
 વૃક્ષ છાયા વૃક્ષરૂપ છે, ખાળ બુદ્ધિ ભિન્ન માને,
 અનુભવી સંત વિવેકથી, કાર્ય કારણ કરી જાને—૩
 સ્વપ્ન પદારથ સ્વપ્નમાં, દૃષ્ટા રૂપ જ જાણો;
 ઉધવદાસ તેમ વિશ્વને, પ્રદ અભિન્ન પ્રમાણો—૪

(રાગ એજ)

ઉલટ કરીને ગોતજો; વસ્તુ છે નિજ ધરમાં;
 ખહાર ગોતેથી નહિં જડે, જાગી જુઓ અંતરમાં—ટેક.
 કરતુરી મૃગ નાણીયે; ગોતે વનમાં ઘાસે;
 અજ્ઞાને તેમ આવડે, સર્વ પ્રકાશી પાસે—૧
 શશી ચાહે જેમ શીતને, જાનુ તેજને ચાહે,
 તેમ ચાહે છે પ્રદને, જ્યાં વિષુ પોતા માંડે—૨
 શુરંગમ સાર વિચારજો, ખેસી ચોક્કસ સ્થાને,
 સમઠમ સાધન સાધીને, સોહં ને ધરો ધ્યાને—૩
 સૈવ જરમનો ભાસ તે, એક ઘડીમાં નાશે,
 સૈવ સિત આનંદ આત્મા, ઉધવ ઉરમાં પ્રકાશે—૪

